

1934

1934

1934

1934

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૩૦૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પ્રેમકુસુમ

વિષય ૮૬૨

પ્રેમ કુસુમ

(આવૃત્તિ બીજી)

અનુવાદક

મોતીલાલ જેઠાલાલ મહેતા.

“અરવિંદ ઘોષનું તત્ત્વજ્ઞાન”

અને “ઈશોપનિષદ્”ના કર્તા.

પ્રકાશક

અમૃતલાલ લક્ષ્મીચંદ બોખાણી.

મારવાડી બજાર—મુંબઈ.

સર્વ હક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૪૩૦૮

પ્રત ૨૦૦૦

ઓગસ્ટ ૧૯૨૮

છાપનાર

મણીલાલ લગવાનદાસ

શ્રી "મોદશ્વર" પ્રિં. પ્રેસ, બરાનપુરી ભાગળ, સુરત.

સદ્ગત શ્રીયુત ભગવાનજી લક્ષ્મીચંદ ખોખાણી.
બી. એ.

જે પ્રભુના પ્રેમમાં મસ્ત રહેતા, જે
પરમાર્થ બુદ્ધિથી વ્યવહાર કરી શકતા અને જેનો
સંગ મહારા જેવા અનેકને વિશ્રાંતિ રૂપ હતો
તે-શરીરથી ગત છતાં-અમર, મહારા પરમ મિત્ર
શ્રીયુત ભગવાનજી લક્ષ્મીચંદ્ર ખોખાણીને આ
લઘુ ગ્રન્થ અર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

મો. જે.

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ મહારા પરમ
મિત્ર શ્રીચુત ભગવાનજી લક્ષ્મીચંદ્ર ખોખાણીના
સ્મરણાર્થે તેમના લઘુ ખંધુ તરફથી ભેટ આપવામાં
આવી હતી, પરંતુ વાંચક વર્ગ તરફથી વધારે
માગણી થતાં આ બીજી આવૃત્તિ ભેટ આપવા
માટે છપાવવામાં આવેલ છે.

પુસ્તક મળવાનું ઠેકાણું:—
અમૃતલાલ લક્ષ્મીચંદ્ર ખોખાણી.
મારવાડી બજાર—મુંબઈ.
અથવા
અમૃતભૂવન—ઘાટકુંપર.

ઘાટકુંપર }
તા. ૧૧-૮-૨૮ }

મોતીલાલ જે. મહેતા

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આ ગ્રંથ મૂળ જર્મન ભાષામાં મહાત્મા જોકળ બહોમીનો લખેલ છે. તેની વસ્તુ કિમતી જણાવાથી તેનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ થયેલ છે અને તે ઉપરથી કેટલાક જ્ઞાસુઓની સુચનાથી ગુજરાતીમાં આ અનુવાદ કરેલ છે.

મહાત્મા જોકળ બહોમીનું જીવન આ પુસ્તકને અતે આપેલું છે. તે ઉપરથી જણાશે કે તેનું જીવન દૈવી કોટીના મહાત્માઓ સાથે ઘણા વિદ્વાનો સરખાવે છે. એક સાધુ તો લખે છે કે જેટલું આત્મ તેજ આ મહાત્માને મળ્યું હતું તેટલું હજી સુધી કોઈને મળ્યું નથી. આ બાબત વાંચનાર પોતે પણ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આ પુસ્તકમાં આપેલ ઉપદેશથી સમજી શકશે.

આ પુસ્તકમાં લૌકિક પ્રેમની વાત નથી. તેમાં અલૌકિક પ્રેમ સમજાવેલ છે, કે જે પ્રેમથી

“કુસુમાકર” પોતાની નિત્ય લીલામાં અનેક કુસુમ નિત્ય ખીલવે છે. તેની નિષ્કામતા તે તેનો આધ્યાત્મિક ભાવ છે. તેની રસીકતા તેનો આધિદૈવિક ભાવ છે.

બહારના યુદ્ધથી દેશ જીતાય છે, અંદરના યુદ્ધથી કાળ જીતાય છે. કાળ જીતવાથી મૃત્યુ જીતાય છે. તેનો માર્ગ આ પુસ્તકમાં બતાવેલ છે.

પશ્ચિમના દેશોમાં પણ કોઈ કોઈ વખતે સારા મહાત્મા જન્મે છે, પણ ત્યાં પ્રવૃત્તિનું જોર એટલું રહે છે કે તેમનો ઉપદેશ બરાબર ફળીભૂત થતો નથી. જેમ આ દેશમાં મોક્ષ એ ચોથા પુરૂષાર્થ રૂપ મનાય છે તેમ ત્યાં મોક્ષ એ પુરૂષાર્થ રૂપ મનાતો નથી. મનુષ્યના દુઝંકા જીવનમાં (અર્થ, કામ, ધર્મ અને મોક્ષ રૂપ) ચાર પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થાય એવી સમાજ વ્યવસ્થા, રાજ્યવ્યવસ્થા અને ધર્મ વ્યવસ્થા કરવાનું કામ સહેલું નથી. જે પુરૂષાર્થવાળા લોક ચાર પુરૂષાર્થવાળા લોકને જીતી શકે, પણ બહારની જીતથી તેની વિદ્યા, કળા,

ઉત્તમ છે એમ કહી શકાય નહિ. જ્યાં સુધી પ્રજાનું હૃદય ન જતાય ત્યાં સુધી જીત પુરી કહી શકાય નહિ. ખીજા માણસનું હૃદય જીતવા માટે અલૌકિક પ્રેમની જરૂર છે, અને તે માટે ધર્મ, અને મોક્ષ પુરૂષાર્થ તરીકે સિદ્ધ થવા જોઈએ.

માણસ છુટ અને પાઘડી વચ્ચે સમાઈ જતો નથી. તેની અંદર જે જે શક્તિ, જ્ઞાન, પ્રેમ, વિગેરે રહેલા છે તે માત્ર અર્થ અને કામથી પૂરા ખીલતા નથી. તેથીજ આ દેશમાં ચાર પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થાય એવી વ્યવસ્થા થઈ હતી.

કાળની ઘટનામાં આ પૃથ્વી ઉપર બધે ઠેકાણે એવું જીવન પાછું ક્યારે આવશે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી. ઘણા મહાત્માઓ આવ્યા અને ગયા છતાં તેમના શબ્દ માત્ર જે માણસો સાંભળવાને લાયક હતા તેજ સમજી શક્યા છે.

ઘાટકુપર }
તા. ૧૮-૫-૨૮

મોતીલાલ જે. મહેતા

रसो वै सः

लगवान् रसमयं छे.

પ્રેમ કુસુમ.

શિષ્ય:— હે ગુરુ, હું ઉત્તમ જીવન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકું કે જેથી હું ભગવાનને જોઈ શકું, અને તેનો શબ્દ સાંભળી શકું ?

ગુરુ:— ખ્યારા પુત્ર ! જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંસાર નથી એવા પ્રદેશમાં એક ક્ષણ પણ જો તું તને મૂકી શકે તો તું ભગવાનના શબ્દ સાંભળી શકે.

શિષ્ય:— જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંસાર નથી એવો પ્રદેશ નજીક છે કે દૂર છે ?

ગુરુ:— તે પ્રદેશ તારામાંજ છે. મારા પુત્ર ! જો થોડો વખત પણ તારા વિચાર અને ઈચ્છા તું બંધ કરી શકે તો ભગવાનની આશ્ચર્યકારક વાણી તું સાંભળી શકે.

શિષ્ય:— જો હું વિચાર અને ઇચ્છા બંધ કરું
તો હું ભગવાનના શબ્દ શી રીતે
સાંભળી શકું ?

ગુરુ:— જ્યારે તું તારા વિચાર અને ઇચ્છાથી
રહિત થઈશ એટલે કે જ્યારે તારી
બુદ્ધિ અને ઇચ્છા શાંત થશે, અને તે
આત્મા અને તેના શબ્દ ધારણ કરી
શકશે અને જ્યારે તારો આત્મા અનિત્ય
અને બાહ્ય ઈન્દ્રિયોની અસરથી ઉપર
જશે અને જ્યારે કલ્પના બંધ થઈ
પવિત્ર નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થશે
ત્યારે ભગવાનની વાણી, તેની દ્રષ્ટિ, તેનું
શ્રવણ તારામાં પ્રકાશશે અને તે વખતે
એમ લાગશે કે ભગવાન તારી અંદર
સાંભળે છે અને જુએ છે; કારણ કે
તે વખતે તારું શરીર તે તેનું શરીર
થશે, ભગવાન તારામાં વાત કરશે અને

તારા આત્મા સાથે બોલશે અને તારો
આત્મા તેનો શબ્દ સાંભળશે. તેથી જો
તું તારા વિચાર અને ઈચ્છા શાંત કરી
શકે, તારી કલ્પના અને તારી ઈંદ્રિયો
રોકી શકે તો બહુ બાવ્યશાળી થઈ શકે,
કારણ કે તે રસ્તે તને ભગવાનનું
જ્ઞાન અને સામર્થ્ય મળવાથી મોક્ષ
મળશે. તારું પોતાનું શ્રવણ અને તારી
ઈચ્છાજ તને વિદ્ય કર્તા છે. તેથીજ
તું ઈશ્વરને જોઈ શકતો નથી અને
તેનો અવાજ સાંભળી શકતો નથી.

શિષ્ય:— પણ ભગવાન સંસાર અને જગતથી
ઉપર છે તેથી હું તેને કેવી રીતે
સાંભળી શકું? અને તેને કેવી રીતે
જોઈ શકું?

ગુરુ:— પુત્ર ! જ્યારે તું શાંત થઈશ અને
મૌન રાખીશ ત્યારે સંસાર અને જગતની

ઉત્પત્તિ પહેલાં જેવા ભગવાન હતા એવો થઈશ. જેમાંથી આ સંસાર અને જગત નિકળ્યાં છે તે સ્વરૂપનો તને અનુભવ થશે. તારી પોતાની દ્રષ્ટિ અને ઈચ્છા ઉત્પન્ન થયા પહેલાં તારામાં જેમ ભગવાન જોતા અને સાંભળતા તેમ તે વખતે તું સાંભળીશ અને જોઈશ.

શિષ્ય:— ત્યારે મને કંઈ વસ્તુ રોકે છે કે જેથી હું ભગવાનને જોઈ શકતો નથી અને તેનો શબ્દ સાંભળી શકતો નથી ?

ગુરુ:— તારી પોતાની ઈચ્છા, તારી વાણી, અને તારી દ્રષ્ટિ સિવાય ખીજું કોઈ તને વિદ્ય કરતું નથી. જેમાંથી તું ઉત્પન્ન થયો છે તેની ઈચ્છાની સામે તું તારી ઈચ્છા રાખે છે તેથી તું ભગવાનની ઈચ્છાથી જુદો થઈ જાય છે અને તેની દ્રષ્ટિથી તારી દ્રષ્ટિ જુદી થઈ જાય છે.

જેમ તારી દ્રષ્ટિમાં તારી ઇચ્છા જેખાઈ
આવે છે અને તારી ઇચ્છા પ્રમાણે
તારી સમજણ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ
તારી ઇચ્છા ભગવાનની ઇચ્છાથી ભેદ
પાડે છે. વળી તારી ઇચ્છાથી તું
ભગવાનનો શબ્દ સાંભળી શકતો નથી.

જગતના પદાર્થ ઉપર ધ્યાન
રાખવાથી જેમાં તું નથી તેમાં તારૂં
ધ્યાન જાય છે; તેથી તું અવિદ્યાનાં
ક્ષેત્રમાં બંધાય છે. ત્યાં ફરવાથી તારી
ઇચ્છા તને દબાવે છે, તારી બેડી તું
પોતેજ ઉત્પન્ન કરે છે, તારૂં કેદખાનું
તું ઉત્પન્ન કરી તેમાં જાતે પૂરાય છે
અને તેથી તું તેમાંથી નીકળી શકતો
નથી અને પ્રેમમય જીવન પ્રાપ્ત
કરા શકતો નથી.

શિષ્ય:— જ્યારે આવોજ મારો હુલકો સ્વભાવ
છે, આવુંજ મારી બેડીનું બંધન છે

અને આવીજ હલકી મારી ઇચ્છા છે
તો હું પ્રાર્થના કરું છું કે મને કહો
કે મારો આવો સ્વભાવ કેવી રીતે
સુધરે અને હું પ્રેમમય જીવન કેવી
રીતે પ્રાપ્ત કરી શકું ?

ગુરુ:— તેમાં ત્રણ વસ્તુની જરૂર છે:—

૧. તારી ઇચ્છા મૂકી તારે પ્રભુને શરણ
જવું જોઈએ, અને તેની કૃપા માટે
અત્યંત દીન થવું જોઈએ.
૨. તારી ઇચ્છા ઉપર તને ધિક્કાર
આવવો જોઈએ, અને જે તરફ તારી
ઇચ્છા તને લઈ જાય તે તરફ તારે
જવું નહિ.
૩. તારે દુઃખ સહન કરતાં શિખવું
જોઈએ કે જેથી સંસારના મોહમાંથી
છૂટવાનું દુઃખ સહન કરી શકાય.

આવી રીતે જો તું કરી શકે તો
ભગવાન તારી સાથે વાન કરશે અને
તારી ઇચ્છાને તેના પોતામાં સમાવી
દેશે, તે વખતે મારા પુત્ર ! તું
ભગવાનના શબ્દ તારામાં સાંભળીશ.

શિષ્ય:— આ ઉપદેશ પાળવો ખહુ કઠણ છે;
કારણ કે તે પાળવાથી જગતને અને
મારા જીવનને પણ છોડવું જોઈએ.

ગુરુ:— તેથી નિરાશ થવાનું નથી. જો તું આ
જગત છોડીશ, તો તું એવા જગતમાં
જઈશ કે જેમાંથી આ જગત બન્યું
છે અને જો તું તારું જીવન છોડીશ
તો તને પ્રભુમય જીવન મળશે, કે
જે જીવનથીજ તારું જીવન ચાલે છે.
તારું જીવન પ્રભુમાં છે, ત્યાંથીજ તે
તારા શરીરમાં આવ્યું છે અને જેમ
જેમ તારી ઇચ્છા ક્ષીણ થશે, નબળી

થશે, અને મરશે તેમ તેમ ભગવાનની
શક્તિ તારી અંદર તારા મારફત કામ કરશે.

શિષ્ય:— ભગવાને માણસને સંસાર ભોગવવા માટે
ઉત્પન્ન કર્યો છે તેથી માણસ સંસાર
ભોગવે તેમાં ખોટું લાગતું નથી.

ગુરુ:— બહારથી સંસારને ભોગવે તેમાં કંઈ
મહત્તા નથી. જો તારે અધી વાતનું સુખ
લેઈતું હોય, અને બધાનો સ્વામી થવું
હોય, તો તારે નવો માર્ગ શોધવાની
જરૂર છે.

શિષ્ય:— તે માર્ગ કયાં છે કે જેથી હું આખા
જગતનો સ્વામી થાઉં ?

ગુરુ:— તારે પહેલાં વસ્તુ અને વસ્તુનો પડછાયો
શું છે તેનો ભેદ સમજવો લેઈએ.
અંદરનું સ્વરાજ્ય નિત્ય છે અને બહારનું
કલ્પિત છે તેનો ભેદ સમજવો લેઈએ,
તું બહારથી સંસારના પ્રાણીઓ ઉપર

અમલ કરે છે તે અમલ કલ્પિત અને
અનિત્ય છે, તેથી તને નિત્ય અને
સત્ય વસ્તુ મળશે નહિ, ઉલટું તને
પડછાયાનું એટલે કલ્પનાનું સુખ મળશે.

તું ડાહ્યો થઈશ તો પ્રભુકૃપાથી
તને સાચું રાજ્ય મળશે. તારી ઈચ્છાથી
કલ્પિત રાજ્ય મળે છે અને તે
રાજ્યમાં તારું જીવન બંધાય છે, પણ
જો તું તે સ્વભાવ છોડી દે, કલ્પિત
જીવન મૂકી દે તો તું જ્ઞાનમય અને
પ્રેમમય ઉચ્ચ જીવન પ્રાપ્ત કરી શકે,
કે જે જીવનમાં પડછાયો, આકૃત્તિ, કે
કલ્પના જેવું કંઈ નથી.

ત્યાં તું બધા પ્રાણીનો રાજા થઈશ,
કારણ કે તે જીવનમાંથીજ બધાં પ્રાણીઓ
ઉત્પન્ન થયાં છે. ત્યાર પછી પૃથ્વી ઉપર
કોઈ તને નુકસાન કરી શકશે નહિ,
કારણ કે તું પોતેજ બધી વસ્તુઓના

જેવો થઈ ગયો હોઈશ, અને બધી
વસ્તુઓ તારા જેવી થઈ ગઈ હશે.

શિષ્ય:— હું બધી વસ્તુઓના જેવો થઈ જાઉં
તેને માટે હુંકામાં હુંકો રસ્તો બતાવો.

ગુરુ:— ઘણીજ ખુશીથી. ભગવાન જે કહે છે
તે ચાલ કર. તે કહે છે “જ્યાં સુધી
તમે નાનાં બચ્ચાં જેવા નહિ થઈ
જાઓ ત્યાં સુધી તમને સ્વર્ગનું રાજ્ય
મળશે નહિ.”

આ કરતાં હુંકો રસ્તો ખીજો
નથી. અગર ખીજો કોઈ પણ સારો
રસ્તો નથી. એટલું કરીશ તો કોઈ તને
નુકસાન કરી શકશે નહિ, કારણ કે
તું બધાં પ્રાણીનો મિત્ર થઈ જઈશ.

તારો આધાર બધાં પ્રાણીમાં રહેલા
પરમાત્મા ઉપર રહેશે, અને તારી ઈચ્છા
તેની ઈચ્છા સાથે એક થઈ જશે; વળી

વધારે કહું છું તે આંભળ. અઘરું લાગે
તો મુંઝાઈશ નહિ.

જે તારે બધાં સાથે એક રૂપ
થવું હોય તો તારે બધાંને છોડવાં
જોઈશે. કોઈમાં આસક્તિ રાખવી જોઈએ
નહિ. કોઈ વસ્તુ મળે તો ઠીક એમ
ઈચ્છવું નહિ. કોઈ પણ વસ્તુ જે તું
તારી ઈચ્છાથી ભોગવીશ, તારી પોતાની
કરીશ તો તારે તેનું રક્ષણ કરવું પડશે,
પણ જે તું કોઈ વસ્તુમાં આસક્તિ ન
રાખ તોજ તું બધી વસ્તુઓથી છુટો
રહી શકે અને ભગવાનના રાજકુંવરની
માફક બધાંનો સ્વામી થઈ શકે.

કારણ તેં તારૂં પોતાનું કંઈ ગણ્યું
નથી. તું કોઈનો નથી અને કોઈ તારૂં નથી.

તેથી તું બાળક જેવો થઈ જઈશ
કે જેને ખબર નથી કે વસ્તુ શું છે ? તે
વખતે જો કે તારામાં સમજણ રહેશે પણ

વસ્તુની આસક્તિ ન હોવાથી ભગવાનના
જેવી તારી સમજણ અને દ્રષ્ટિ થશે.

ભગવાન બધાંને સમજે છે, પણ
તેની કોઈ સમજ શકતું નથી.

શિષ્ય:— આ હા ! આવું દિવ્ય જ્ઞાન મને કેમ
થાય ? કે જેથી હું બધાંને ભગવાનમાં
જોઈ શકું અને ઈંદ્રિયોનાં જ્ઞાનથી છૂટી
શકું, આવું સંસાર ઉપર રહેલું તેજ
અને ગંધી વસ્તુઓ ઉપર રહેલું ડહાપણ
મને કેમ મળે ? હુમણાંતો મારો
આસપાસ જે જે ચીજો છે તેમાંજ હું
આસક્ત થઈ ગયો છું તેથીજ હું બાળુવા
ઈચ્છું છું કે હું તેવી દશામાં શી રીતે
પહોંચી શકું કે જ્યાં કોઈ મને નુકસાન
કરી શકે નહિ; તેમ માફ મન કેવી
રીતે સુધારી શકું કે જેથી મારામાં
સત્વજ્ઞાન દાખલ થાય.

ગુરુ:— તે હું તને સમજાવું છું. સાંભળ. આ તારાથી બનશે ? ઈંદ્રિયોના રસ છોડીશ તોજ તું ભગવાનનું તેજ જોઈ શકીશ, અને તે તેજથી બધી વસ્તુઓ જોઈ શકીશ.

ભગવાનના શબ્દો ધ્યાનમાં લે. કારણકે તે તેજરૂપ અને શબ્દરૂપ છે. તે કહે છે “મારા સિવાય તું કંઈ કરી શકીશ નહિ” માટે તેને શરણે જવામાં વિલાંબ ન કર. તે મોક્ષદાતા છે અને તારા જીવનને શક્તિ આપે છે તેનાથીજ તું બધું કામ કરી શકશે; તેનામાંજ શ્રદ્ધા રાખ. જ્યાં સુધી તું ભગવાનને શરણે નહિ જઈશ, અને તારી ઈચ્છા તેને શરણે નહિ કર, અને તેના સિવાય કંઈ ઈચ્છીશ નહિ ત્યાં સુધી તને અચળ શાંતિ મળશે નહિ.

તારી મરજી પડે તે વિચાર કર પણ તારી બુદ્ધિની ક્રિયામાં હર્ષ માન

નહિ. તને લાગશે કે જ્યાં સુધી તારી
શક્તિ કામ કરશે, અને પ્રભુને શરણ
નહિ થાય ત્યાંસુધી તને નિત્યની શાંતિ
મળશે નહિ. આત્માની શાંતિ આગળ
કોઈ પ્રાણીનું જોર ચાલતું નથી.

પ્રભુકૃપાથી તે શાંતિ જ્યારે તને
મળશે ત્યારે તારું શરીર જગતમાં રહેલી
બીજી ચીજોનાં જેવું અભિમાન વગરનું થઈ
જશે. તારી બુદ્ધિ દૈવીકોટી મહાત્માઓનાં
હૃદયનો વિચાર કરી શુદ્ધ થશે, અને
ત્યાર પછી તારી શક્તિથી તું સ્વર્ગમાં
ચાલતો હોય એવું તને લાગશે.

જે સ્વર્ગમાંથી બધાં પ્રાણી ઉત્પન્ન
થયાં છે અને જ્યાં બધાં જવાનાં છે
ત્યાંથી તું બધી ચીજોને મનથી અંદર
જોઈશ. ત્યાંથી બધી ચીજોમાં અને બધી
ચીજો ઉપર તારું રાજ્ય લાગશે. સ્વર્ગ અને
પૃથ્વી બન્ને ઉપર તારી શક્તિ જામશે.

શિષ્ય:— હે ગુરૂ, મારી અંદર જે વાસનાઓ રહેલી છે તે મને એવો પકડી રાખે છે કે, હું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે શરણુભાવ રાખી શકતો નથી. તો મારે શું કરવું ?

ગુરૂ:— આ બાબતથી ગભરાવાનું નથી. જે વખતે તારી ઈચ્છા ઈદ્રિયોથી છૂટી થઈ ગઈ હોય એમ લાગશે તેજ વખતે તારી ઈદ્રિયો તને છોડી દેશે. તે જગતમાં છે અને તારું શરીર પણ જગતમાં છે, પણ આત્માથી તું ઈશ્વર સાથે ચાલે છે. અને સ્વર્ગમાં વાતો કરે છે. જ્યારે તું તારા મનથી અને શરીરથી છૂટીશ, તારી ઈદ્રિયોથી બુદ્ધો થઈશ ત્યારેજ તું પ્રભુના જેવું જીવન જીવી શકીશ. મરણ સમયે જેમ શરીરથી આત્મા બુદ્ધો થાય છે તેમ ઈદ્રિયોથી તારી ઈચ્છા છૂટી થાય તો ઈદ્રિયોને પણ મરેલી સમજવી. જેમ જગતમાં શરીર રહે છે તેમ

શરીરમાં ઇંદ્રિયો રહે છે; પણ જે તારી ઇચ્છા ઇંદ્રિયોમાં દાખલ નહિ થાય. તો ઇંદ્રિયો પોતે તારી ઇચ્છામાં દાખલ નહિજ થઈ શકે; તેમજ તારી ઇંદ્રિયો તારા આત્માને સ્પર્શ કરી શકશે નહિ તેથીજ એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે “તમારી વાતો સ્વર્ગમાં ચાલે છે, તમારું શરીર ભગવાનનું મંદિર છે અને ભગવાન તમારામાં રહે છે” તેથીજ ખરા ભકતો ભગવાનનાં મંદિરો છે એટલે કે ભગવાન તેમના મનમાં રહે છે અને વાસના તેમનાં શરીરમાં રહે છે.

શિષ્ય:— જે ભગવાન મનમાં રહેતા હોય તો શી રીતે વર્તવું કે જેથી તે મારાથી ફરીથી દૂર થાય નહિ ?

ગુરુ:— મારા પુત્ર ! ભગવાનના શબ્દ ચાલ કર. તે કહે છે કે “જે મારા શબ્દમાં રહે છે તેનામાં મારા શબ્દો રહે છે.” જે તું

ભગવાનના શબ્દમાં રહેશે તો તેનો
 શબ્દ અને આત્મા તારામાં રહેશે અને
 જે તું ભગવાન પાસે માંગીશ તે તને
 આપશે. પણ જો તારી ઇચ્છા વાત્સનામાં
 જશે તો તું ભગવાનથી દૂરો થઈ
 જઈશ અને ત્યાર પછી ભગવાનમાં
 રહેવા માટે તારે બહુજ દીનતા રાખવી
 પડશે અને ઘણુંજ તપ કરવું પડશે.
 લે વખતે તને વાસના છોડવાનું ઘણુંજ
 દુઃખ થશે, અને દેહનું અભિમાન
 મૂકવાનું ગમશે નહિ. તેથી તું આવી
 રીતે તેના શબ્દ પ્રમાણે વર્તીશ તોજ
 તારી વાસના નિત્ય ઓછી થશે, અને
 તારી ઇચ્છા નિત્ય સ્વર્ગ તરફ ચડતી
 જશે અને ત્યાં પ્રભુની અને તારી
 ઇચ્છા એક થઈ જશે.

શિષ્ય:— મારા ગુરૂ! મને સમજાવો કે મારે
 હમેશા તપ શી રીતે કરવું, હમેશા

વાસના શી રીતે છોડવી, હમેશા દીનતા
શી રીતે રાખવી.

ગુરુ:— જે વસ્તુ તને ગમે તે છોડ અને જે
વસ્તુ ન ગમે તેના પર પ્રેમ કર, એવી
રીતે તારું તપ હમેશા ચાલુ રાખ.

શિષ્ય:— મારે કઈ વસ્તુ છોડવી ?

ગુરુ:— જે વસ્તુમાં તને રસ આવતો હોય,
જે વસ્તુ તને પ્રિય હોય, જેમાં તને
આસક્તિ હોય તે બધી છોડ. જે
દેખાય છે એવી વસ્તુઓ, જે ઈંદ્રિયોથી
ભોગવાય છે એવી વસ્તુઓ, જેનાથી
માણસની ઇચ્છા તૃપ્ત થાય છે અને
વધે છે તે બધી છોડ અને તેને તારા
હૃદયન સમજ. આનું નામ ગમે તે
છોડવું અને ન ગમે તે ચાલવું.
જગતના ઇપ્પડા સહન કર. એમ
દરરોજ તપ કરી જગતથી છુટો થા.

ત્યારેજ તારી વાસનાને તું છોડી
શકીશ, અને નિત્ય સુખના સ્થાનમાં
જઈ શકીશ.

ભગવાન કહે છે કે “તને મારામાં
આરામ મળશે પણ જગતમાં ચિંતા
મળશે. મારામાં શાંતિ મળશે પણ
જગતમાં દુઃખ મળશે.”

શિષ્ય:— આવી ચિંતા અને દુઃખ સહિત હું
જગતમાં કેમ રહી શકું અને નિત્ય
શાંતિ કેમ ન ગુમાવું અને જગતના
મોહમાંથી કેવી રીતે બચું, અને ઉંચું
જીવન શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકું ?

ગુરુ:— જો તું ઠરેઠાજ એક કલાક શ્રદ્ધાથી
બધી વાસનાઓ ઉપર જઈશ, સામાન્ય
દ્રષ્ટિ અને સમજ પણ છોડીશ, વાતચિત
બંધ કરીશ, અને કલ્પના છોડી ભગવાનની
કૃપા માગીશ અને તેને શરણે જઈશ

તો તને મૃત્યુ ઉપર રાજ્ય કરવાની
અને અસુરને મારવા માટેની શક્તિ
મળશે, અને નર્ક અને જગતને તારી
નીચે દાખી શકીશ. ત્યારે તું બધા મોહથી
છૂટીશ અને બધાથી ઉત્તમ થઈ શકીશ.

શિષ્ય:— આવી સ્થિતિ જેને પ્રાપ્ત થાય તે
મનુષ્ય ખરેખર ધન્ય છે, પણ મારા
જેવા પામર માણસને આવી સ્થિતિ
શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? અને આવી
વાસના રહિત સ્થિતિ મારા મનને ન
મળે તો માફ શું થાય ? હું તો જીવતે
મૂંઝો એમ તે વખતે ખૂબ માફ.

ગુરુ:— પુત્ર, તું નિરાશ શા વાસ્તે બને છે.
તાફં હૃદય મજબુત કર. તું તે ઉચ્ચ
સ્થિતિ મેળવી શકીશ. શ્રદ્ધા રાખ
તો બધી વસ્તુ મળી શકશે. જો એક
કલાક અથવા અર્ધો કલાક પણ બધી

વાસનાઓ છોડી તારી ઈચ્છા છૂટી કરી
 શકે અને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી
 શકે તો ભગવાનની કૃપાનું તેજ તારી
 અંદર દાખલ થશે. તેનો મધુર પ્રેમ
 તારી અંદર ઉત્પન્ન થશે કે જેનું
 વાણીથી વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી તે
 સ્થિતિમાં ભગવાનના કૃપાયુક્ત અગમ્ય
 શબ્દો તું સાંભળીશ.

તારા આત્મામાં સુખ ઉત્પન્ન થશે
 અને તે સુખ જગતનાં બધાં માલ અને
 બધી વસ્તુઓનાં સુખ કરતાં વધારે લાગશે.

શિષ્ય:— જીવનને માટે તો આ ખરેખર બહુજ
 લાભકારક છે પણ વાસના વગર શરીર
 રહી શકતું નથી તેનું શું કરવું ?

ગુરુ:— ઉપર બતાવેલ ઉપાયથી તારું શરીર
 ભગવાનના શરીર જેવું થઈ જશે. એનો
 ભાવાર્થ એ છે કે તારા શરીરમાં
 ભગવાનના ગુણ દાખલ થશે.

શરીરની વાસનાઓ છૂટતી જશે,
 શરીર પ્રારબ્ધને એટલે ઈશ્વરની ઈચ્છાને
 આધીન રહેશે તેનામાં ઉંચા ભાવો
 ઉત્પન્ન થશે. ભગવાનના નક્કી કરેલ
 વખત પ્રમાણે અને ધર્મ પ્રમાણે
 તેનો મોક્ષ થશે, ભગવાન અને
 સાધુઓના શરીર જેવું તારું શરીર
 થઈ જશે.

શિષ્ય:— પણ આ શરીર હાલની સ્થિતિમાં બહુજ
 અભિમાની છે. ખોટી કલ્પના અને
 વાસનાના પડછાયા વચ્ચે રહે અને
 વાસનાની શક્તિથી તે જમીન ઉપર
 ચાલે છે તેથી મને બહુ શંકા થાય
 છે કે રખેને તે મને નિરાશ કરે, ભગવાન
 પાસે જવા ન દે, ભાર રૂપ થાય અને
 સ્વમાં જેવી નજીવી ચીજોમાં સુખ માને,
 બહારની ચીજોમાં આસક્ત થાય, મને
 નીચો પાડે, તો પછી મારે જગતમાં

ગુરુ:—

રહેવા છતાં સ્વર્ગમાં વાતચિત શી રીતે કરવી ? આ શરીરનું મારે શું કરવું કે જેથી હું સ્વર્ગ સાથે વાતચિત કરી શકું અને જગતની વાતોથી છૂટું.

તેને વાસ્તે એકજ રસ્તો છે અને તે એ કે જે શરીરને તું પશુવૃત્તિવાળું કહે છે તે શરીર ભગવાનને અર્પણ કરી દેવું આ શરીરરૂપી અશ્વનો અશ્વમેધ કરવો અને તેમ કરવાથી તે તેના શરીર જેવું થઈ જશે. તેથી તું દેહની આસક્તિ છોડ અને તારા મનનો સ્વભાવ ફેરવ. તે સ્વભાવ ફેરવવાથી શરીર ઉપર તારી સત્તા જામશે, તને ઇશ્વરની ઇચ્છાની પાખર પડશે અને તેના અનુગ્રહથી તારૂં જીવન ચાલશે.

આ પ્રમાણે કરવાથી શરીરની પશુવૃત્તિ ખહારથી અને અંદરથી ઘટતી જશે. ખહારથી એટલે કે અહંકાર,

ખોટી રૂઢી, અને જગતની ફેશનથી
 છૂટશે. તાડું જીવન, જગતના લપકાનું,
 દંભનું, અભિમાનનું અને અહંકારનું
 દુશ્મન થશે. અંદરથી પશુવૃત્તિઓ
 મરશે, તેની સાથે લોભ અને ઈર્દ્રિયોના
 સ્વાદ પણ મરશે, અને તાડું મન અને
 ઇચ્છા નવા થશે. તે આત્માને તાબે
 રહેશે, અને ભગવાન તરફ દોરાશે,
 તેથી તાડું શરીર ભગવાનને રહેવાનું મંદિર
 બની જશે, અને તું દરેક જાતના વિકાર
 અને વાસનાઓથી મુક્ત થશે.

શિષ્ય:— જગત આ કામને અને ક્રિયાને ધિક્કારશે
 કારણ કે આ બધું જગતના વ્યવહારથી
 વિરુદ્ધ છે તેથી આવી સાધના શી
 રીતે થઈ શકે ?

ગુરુ:— એમાં તને કંઈ નુકસાન થશે નહિ,
 પણ ઉલટો તને આનંદ આવશે, કારણ

કે તાઝું શરીર જગતનો વ્યવહાર છોડી
 ભગવાનના જેવું થશે અને ભગવાનના
 મધુર પ્રેમની અસર તારા ઉપર થશે.
શિષ્ય:— કેટલાક માણસમાં તમે જણાવેલ આવો
 ઉત્તમ સ્વભાવ આવી શકે તે વિશે મને
 શંકા નથી તોપણ મારી દશા સુડી
 વચ્ચે સોપારી જેવી છે. કારણ કે મને
 હજી ભગવાનના અનુગ્રહની પુરેપુરી
 અસર થઈ નથી. ભગવાનના અનુગ્રહ
 ઉપરજ આધાર રાખી શકાય તો કેવું
 સાઝું ? પણ મને બીક લાગે છે. મારી
 ધીરજ રહેતી નથી તેથી એક સવાલ
 પૂછું છું.

જગતનો ક્રોધ જેમ બહારથી
 દુઃખ આપે તેમ અંદરથી ભગવાનનો
 ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય તો મારે શું કરવું ?
 જેમ દૈવીકોટીના કેટલાક મહાત્માઓને
 થાય છે તેમ.

ગુરુ:— ભલે તેમ થાય. જેમ જગતનું તેઓના પર દુઃખ પડ્યું હતું તેમ ભલે તારા ઉપર પડે, અને ભગવાને જેમ તેઓને વિરહ દુઃખ આપ્યું હતું તેમ તને પણ થાય. આવા સંજોગોમાં તેઓએ શું કર્યું હતું ? તેઓ પોતાનો આત્મા જગતના પિતાના હાથમાં સોંપી દઈ આ અનિત્ય જગતનું દુઃખ છોડી નિત્ય આનંદમાં ગયા. તું પણ તેમ કર અને તેમ કરવાથી તારું મરણ એ તારું જીવન થશે.

શિષ્ય:— ભલે તેમ થાય, મારું શરીર ભલે ભગવાનને શરણુ થાય, પણ મને જાણવાની ઈચ્છા છે કે આ દુઃખી જગત છોડીને મારું શરીર સ્વર્ગમાં જશે ત્યારે તે શરીરનું શું થશે ?

ગુરુ:— તું આ જગતના વિરોધી ભાવમાંથી

છૂટી ભગવાનના અનુગ્રહથી આ હાડકાં
 અને ચાંમડાંના શરીરમાં રહેલાં દુઃખ
 અને દિલગીરીથી છૂટીશ કે જે દુઃખ
 ઈંદ્રિયોના ભોગથી ઉત્પન્ન થયાં છે;
 વળી આત્માનો વિકાસ થશે. તું દેવભાવ
 પામીશ એટલે કે તારા દૈવત્વમાં
 દાખલ થઈ જઈશ. ભગવાનના પ્રેમમાં
 ડુબી જઈશ. ભગવાનનાં મધુર નામથી
 તારો સ્વભાવ જીવશે અને મોટો થશે,
 તેની અંદરથી એક નવી દુનિયા નીકળશે
 અને ત્યાં ક્રોધ મટી જઈ પ્રેમ અને
 આનંદ ઉત્પન્ન થશે. ત્યાં મનુષ્ય
 ભગવાનના પ્રેમમાં મસ્ત રહેશે. તેનું
 કપડું પહેરશે. જગતની બધી ચીજોનું
 રહસ્ય સમજશે કારણ કે ભગવાન
 સિવાય કોઈપણ ચીજ તેને સંતોષ
 આપી શકશે નહિ, કોઈ પણ વસ્તુ
 તેને નુકસાન કરી શકશે નહિ.

ભગવાનનો પ્રેમ બધી વસ્તુઓથી ઉત્તમ છે, વધારે શક્તિવાન છે, જ્યાં સુધી મનુષ્ય તે પ્રેમમાં રહેશે ત્યાં સુધી તેને વાસનાનું ઝેર ચડશે નહિ અને મરણની સત્તા નાશ પામશે. અંદરથી અને બહારથી કોઈ પણ તેને નુકસાન કરી શકશે નહિ, અને શરીર નર્કમાં હોય કે પૃથ્વી ઉપર હોય તે સરખુંજ લાગશે, કારણ કે શરીર અહીં હોય અગર ત્યાં હોય તો પણ તેનું મન ભગવાનના પ્રેમમાં સ્થિર હોય છે. એનો અર્થ એમ કે તે સ્વર્ગમાં રહે છે.

શિષ્ય:— આવી રીતે જીવન ફેરવવાથી અને જગતનો તિરસ્કાર કરવાથી મનુષ્યનું શરીર આ જગતમાં કેમ નહીં શકે? અને પોતાના કુટુંબીઓનું ભરણપોષણ શી રીતે કરી શકે?

ગુરુ:— આવા મનુષ્યને જગત જેટલો લાલ
 આપે તેના કરતાં વિશેષ લાલ મળે છે.
 ભગવાન તેના મિત્ર બને છે. તેના
 (પાર્શ્વ) દ્વિત પણ તેના મિત્ર બને છે.
 ભયમાં અને જરૂરીઆત વખતે તેઓ
 તેનું રક્ષણ કરે છે અને તેને બચાવે
 છે તેથી તેણે કોઈ પણ જાતના દુઃખથી
 બીડવું જોઈએ નહિ, કોઈ પ્રાણી તેને
 નુકસાન કરી શકતું નથી. ભગવાન
 તેના મદદ કર્તા છે, તેની શક્તિ પૂરતી
 છે, ભગવાન તેના સુખદાતા છે. કોઈ
 વખતે એમ લાગે કે ભગવાન સુખ
 દેતા નથી પણ તે તેની પરીક્ષા માટે
 હોય છે અને ભગવાનના પ્રેમનું
 આકર્ષણ વધારવા માટે હોય છે જેથી
 અંતે તે મનુષ્ય વધારે દૃઢતાથી તેની
 પ્રાર્થના કરે અને પોતાની બધી વૃત્તિઓ
 તેને શરણે કરે.

શિષ્ય:— પણ આમ કરવાથી તે તેના બધા સારા મિત્રો ખોઈ બેસશે. તેથી તેને જરૂરીઆત વળતે કોઈ મદદ કરશે નહિ.

ગુરુ:— પણ તેના બધા ભલા મિત્રોનાં હૃદયનો કબજો તેને મળે છે અને તેના શત્રુ સિવાય તે કંઈ ગુમાવતો નથી કે જે શત્રુ પહેલાં તેને તેના દંભ અને ભાપકાને લઈને ચાહતા હતા.

શિષ્ય:— તેને તેના ભલા મિત્રોનાં હૃદય શી રીતે મળી શકે ?

ગુરુ:— જે ભગવાનના ભક્ત છે તે તેના મિત્ર થાય છે અને તે તેનું કુટુંબ બને છે, કારણ કે ભગવાનનાં બધાં બાળક ભગવાનમાં એક થઈ રહે છે અને તે સર્વવ્યાપક ભગવાન બધામાં એકજ છે તેથી તેનાં શરીરમાં રહેલાં બધાં તેના મિત્ર બને છે. ઝાડનાં પાંદડાંને જેમ મૂળ સાથે

સંબંધ છે અને મૂળનો રસ પીએ છે
 તેમ બધા ભકતો ભગવાનનો પ્રેમ ચાહે
 છે અને તેમાંથીજ પોતાનું જીવન લે
 છે તેથી મિત્રોની અને સગાંની ખોટ
 પડતી નથી. તેઓ બધા ભગવાનના
 પ્રેમરૂપી મૂળમાં તેની સાથે જોડાએલાં
 હોય છે. તેઓ બધાં એક જાતીનાં અને
 એક લોહીથી ઉત્પન્ન થએલાં છે. એકજ
 પ્રાણ અને પ્રેમના વૃક્ષમાંથી બધાને
 ચેતન અને રસ મળે છે. આ મિત્રોજ
 મિત્ર તરીકે રાખવા લાયક છે. જો કે
 તે ઓળખીતા ન હોય તો પણ શરીર
 છૂટયા પછી પણ નિત્ય તેના મિત્ર થઈ
 રહે છે. તેથી તેને બહારના કોઈ
 મિત્રોની જરૂર પણ રહેતી નથી.

જેમ મહાત્મા જન્મે છે ત્યારે
 તેઓને કોઈ મિત્રોની જરૂર પડતી નથી
 અને ધર્મશુરો તેમને ચાહતા નથી

કારણ કે તેઓ તેનું અનુકરણ કરતા નથી, તેમજ તેની સાથે કંઈ સંબંધ રાખતા નથી. કારણ તે આ જગતથી વિમુખ હોય છે. તો પણ જેઓ તેના પ્રેમને લાયક હોય છે તે તેઓને આહિ છે અને તેની આજ્ઞા માને છે.

એવીજ રીતે જેઓ સત્યને અને ધર્મને આહિ છે તેઓ એવાજ પ્રમાણિક મનુષ્યને આહિ છે અને તે દૂર રહેતા હોય તો પણ હૃદયથી તે નજીક હોય તેમ લાગે છે. શરીરથી બુદ્ધિ જણાતાં છતાં મનથી તો તેની સાથે એક થઈ રહે છે.

સત્ય તરફ પ્રેમને લઈને એનાં જીવનમાં અને તેના શબ્દમાં સત્ય સ્ફૂરે છે કે જેથી એવા સ્વભાવનાં બધાં માણસ પ્રગટ રીતે અથવા ગુપ્ત

રીતે તેના મિત્ર બને છે, તેનાં હૃદયમાં મળે છે. ઉલ્લસું તેની સોગતથી તેને સુખ થાય છે. તેની સોગત ખીજાઓ શોધતા આવે છે, તેની સાથે વાતચીત કરવા, તેની સલાહ લેવા છુપી રીતે તેની પાસે આવતા બાય છે. જગતથી ખીતા ખીતા પણ સત્યની ખાતર તેઓ તેને વશ થાય છે.

આવી રીતે તારા બાણવામાં ન હોય એવા અને બાણવામાં હોય એવા ઘણા મિત્રો તને મળશે અને તેનો સંબંધ જગત સમજી શકશે નહિ.

શિષ્ય:— પણ જગત ધિક્કારે તેથી દુઃખ તો થાય અને મનુષ્યો તુચ્છકારે તે સહન કરવું પડે.

ગુરુ:— જે હુમણાં તને મુશ્કેલ લાગે છે તે પાછળથી તને સુખરૂપ લાગશે.

શિષ્ય:—જેઓ મને ધિક્કારે તેના ઉપર મને
પ્રેમ કેમ થાય ?

ગુરુ:— હમણાં તને જગતનું ડહાપણ ગમે છે,
પણ જ્યારે તને ભગવાનનું ડહાપણ
મગશે ત્યારે તને લાગશે કે જગતનું
ડહાપણ એ મૂર્ખતા છે. જગત જેને
ધિક્કારે છે તે “તને” નહિ પણ ખોટાં
જીવનને અને જ્યારે તું પોતે જગતમાંથી
તાં મન છોડી જગતની વાસનાઓને
ધિક્કારીશ ત્યારે તું પણ જે લોકો તને
ધિક્કારતા હશે તેને ચાહીશ તેથી તું
મોહને જીતી શકીશ અને ઈંદ્રિયોને
જીતી સંયમ પાળી શકીશ.

આ સાધનામાં તું તને પોતાને
ધિક્કારીશ અને પોતાને ચાહીશ. હું
કહું છું તું તારા ઉપર પ્રેમ રાખ. જેટલો
છે તે કરતાં પણ વધારે પ્રેમ રાખ.

શિષ્ય:— પણ એકજ મનુષ્ય પોતાને ચાહે અને તેજ પોતાને ધિક્કારે એ બાબત એકી સાથે શી રીતે ઘની શકે ?

ગુરુ:— તારા ઉપર પ્રેમ કરવામાં તું તારા ઉપર પ્રેમ કરતો નથી પણ ભગવાનના પ્રેમથી જે તને મળ્યું હોય તેના ઉપર તારે પ્રેમ કરવાનો છે. ભગવાને આપેલી સારી ભાવનાઓ, તેનું ડહાપણ, તેની ભક્તિ, તેનું સૌંદર્ય વગેરે ઉપર અને ભગવાનની વિભુતી ઉપર તારો પ્રેમ જામશે અને તેવા સ્વભાવથી તારા મિત્રો ઉપર પણ તારો પ્રેમ રહેશે. તું તને ધિક્કારીશ એનો અર્થ એમ છે કે જે ખરાબ વાસનાઓ તારામાં રહેલી હોય તેના ઉપર તને ધિક્કાર થશે. જે તારામાં ખોટો ભાવ હોય, અહંતા, લય હોય, ભૂલ ભરેલો સ્વભાવ હોય તે સર્વ

તારે દૂર કરવાં જોઈએ, કે જેથી તારૂં જીવન પ્રભુમય બને.

પ્રેમમાં સ્વાર્થ રહી શકતો નથી. તે વિરુદ્ધ સ્વભાવનો છે. પ્રેમ અભિમાનનો શત્રુ છે. ‘હું’ ‘હું છું’ તેવા ભાવનો શત્રુ છે. બધી મર્યાદા અને બંધનનો શત્રુ છે, તેથી આ વિરુદ્ધ સ્વભાવ એક મનુષ્યમાં રહી શકેજ નહિ. એક બીજાને દૂર કરે છે. પ્રેમને સ્વર્ગમાં રહેવું ગમે છે અને અહંકારને જગત અને જગતની ચીજોમાં રહેવું ગમે છે. અહંતા મમત્વ, તેજ નર્ક છે. તેથી પ્રેમથીજ જીવન ગાળવું જોઈએ. ઉત્તમ જીવન કરવાનો બીજો રસ્તોજ નથી

શિષ્ય:— પૂજ્ય ગુરૂ! આવું પ્રેમમય જીવન કેમ ગાળવું તે આપ પાસેથી સાંભળી મને ઘણોજ સંતોષ થયો છે. કારણ કે તેથી ઉત્તમ જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. પણ મને

કહો કે પ્રેમ અને દ્વેષ, મિત્ર અને શત્રુ,
સાથે શા માટે રહે છે ? એકલો પ્રેમજ
પ્રભુએ ઉત્પન્ન કર્યો હોત, તો પ્રભુને
ન ચાલત ? શા માટે સુખ અને દુઃખ
લેગાં રાખ્યાં છે ?

ગુરુ:— જો દુઃખની વચ્ચે પ્રેમ નહોત તો પ્રેમ
કરવાની કોઈ ચીજ નહોત. પણ પ્રેમની
વસ્તુ જે આત્મા છે તેને દુઃખ થાય
ત્યારે આત્મા ઉપર પ્રેમ કરી તેને
દુઃખથી છોડાવવો પડે છે કે જેથી પ્રેમ
ફરીથી જામે. વળી દ્વેષ ન હોય તો પ્રેમ
શું છે, તે પણ મનુષ્યને ખબર ન પડે.
જેમ શત્રુ વગર મિત્રની કિમત થતી
નથી તેમ પ્રેમની શક્તિ વાપરવાની
જગ્યા ન હોય તો પ્રેમની શક્તિની
ખબર ન પડે.

શિષ્ય:— પ્રેમનો ગુણ, તેની શક્તિ, તેનો મહિમા
વગેરે મને કહો.

ગુરુ:— પ્રેમનો ગુણ કાંઈ નથી અથવા સર્વ ગુણો તેના છે. એટલે કે જે કાંઈ દેખાતું નથી અને જેમાંથી આ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે તે પ્રેમ છે. તેની શક્તિ બધી વસ્તુઓમાં છે. તેનો મહિમા ભગવાન જેટલો છે, તેનો ગુણ બધા ગુણનો પણ ગુણ છે.

તેની શક્તિ સ્વર્ગ અને પૃથ્વીને ધારણ કરે છે. તેનો મહિમા ભગવાનની રચના કરતાં મોટો છે. કારણ કે તે નિત્ય રહે એવી મોટી રચના નિત્ય કરી શકે છે. આથી વધારે શું કહું ? ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ કરતાં પણ પ્રેમ મોટો છે. મોટામાં મોટી વસ્તુ કરતાં પણ પ્રેમ મોટો છે. અમુક દ્રષ્ટિએ તો ભગવાન કરતાં પણ પ્રેમ મોટો છે.

તત્ત્વ દ્રષ્ટિએ તો પ્રેમ ભગવાન છે; અને ભગવાન પ્રેમ છે. પ્રેમ સૌથી

ઉત્તમ હોનાથી તે બધા ગુણોનો ગુણ છે, કે જેનાથી બધું ઉત્પન્ન થયું છે. પ્રેમ રાજનો પણ રાજ છે, તેથી બધી શક્તિઓની શક્તિ છે. તેમાંથી બધી શક્તિ નીકળી છુટું છુટું કામ કરે છે. પ્રેમજ પ્રભુનું ઐશ્વર્ય છે કે જેમાંથી આ બધું આશ્ચર્યકરક જગત તેના ચુટેલા દાસોએ બનાવ્યું છે. જેને પ્રેમ મળે છે તેને કાંઈ મળતું નથી અથવા તો બધુંજ મળે છે.

શિષ્ય:— પૂજ્ય ગુરૂ! આ મને કેવી રીતે સમજાય?

ગુરૂ:— પ્રેમનો ગુણ કાંઈ નથી અને તેમાંથી આ બધું જગત ઉત્પન્ન થયું છે, એનો અર્થ એમ સમજવાનો છે કે જ્યારે તું વાસનાથી મુક્ત થઈશ અને આ બધાં દ્રવ્ય જગતથી છૂટીશ અને જગતની દ્રષ્ટિએ શૂન્ય જેવો થઈ

જઈશ ત્યારેજ તું નિત્ય એક સ્વરૂપને
પ્રાપ્ત થઈશ. તે સ્વરૂપ ભગવાન છે.
તે વખતે તારી અંદર પ્રેમનો ઉચ્ચ
ગુણ પ્રગટ થશે.

મેં જે કહ્યું કે તેની શક્તિ બધી
ચીજોની અંદર છે; તેનો અર્થ એ છે
કે જે તું તારા આત્મા અને શરીરમાં
અનુભવ કરે છે. જ્યારે તારી અંદર
પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે જણાય
છે. તેની શક્તિ અગ્નિ કરતાં પણ
વધારે છે, કે જેથી આગળના વખતના
મહાત્માઓ અને અનુયાયીઓએ પ્રભુની
સાથે સદેહે વાત કરી હતી.

ત્યારે પ્રભુનું ઐશ્વર્ય તેઓની
અંદર ઉતર્યું હતું. પ્રભુના દરેક કાર્યની
અંદર પ્રેમ રહેલો છે એ તું પણ જોઈ
શકીશ અને અંદરથી દરેક વસ્તુના ગુણ
અને શક્તિ તેમાં રહેલાં જોઈ શકીશ

અને બહારથી તેની આકૃતિ પ્રેમમાં
રહેલાં જોઈ શકીશ.

મેં જે કહ્યું છે કે પ્રેમનો
મહિમા પ્રભુના મહિમા જેવો મોટો
છે તેનો અર્થ એ કે પ્રભુની સાથે
એક થવાથી તે તને પ્રભુ જેવો કરી
મૂકે છે. પ્રેમથી મનુષ્ય તેનો મહિમા
પ્રાપ્ત કરે છે અને તેથી તેની શક્તિ
પણ પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રેમમાં રહેલા
હૃદયનો મહિમા કહી શકાતો નથી.
કારણ કે તે જીવાત્માને ઈશ્વરની સૃષ્ટી
જેવડો મોટો કરી મૂકે છે.

જ્યારે પ્રેમની ગાદી તારા હૃદયમાં
મૂકાશે ત્યારે શબ્દથી ન કહી શકાય
એવો પ્રેમનો મહિમા તારા અનુભવમાં
આવશે. વળી મેં જે આગળ કહ્યું છે કે
પ્રેમનો ગુણ બધા ગુણનો પણ ગુણ છે.

તેનો અર્થ એ છે કે જે બધી ચીજો જડ અને ચેતન ઉત્પન્ન થઈ છે તેનું મૂળ પ્રેમ છે. પ્રેમથીજ ઉત્પન્ન થયેલી બધી ચીજો પ્રેમથીજ ચાલે છે. ઇશ્વરના કાયદાને અનુસરે છે અને વસ્તુનાં સ્વભાવ પ્રગટ કરે છે. પ્રેમના આ સ્વભાવથી બધા પ્રાણીના જીવને જીવન મળે છે અને બધી ક્રિયાને શક્તિ મળે છે.

પ્રેમ બધા જગતમાં વ્યાપી શકે છે અને તેમાં રહેલા બધા જીવને પહોંચી શકે છે. કારણ કે બધા જીવો પ્રભુના પ્રેમમાંથીજ ઉત્પન્ન થયા છે. પ્રેમજ પહેલો કર્તા છે. સ્વર્ગમાં, પૃથ્વીમાં અને પૃથ્વી નીચેનાં પાણીમાં પણ તેજ રહેલો છે.

વળી મેં કહ્યું છે કે પ્રેમની શક્તિ સ્વર્ગને પણ ધારણ કરે છે

તેનો અર્થ એ છે કે દૃષ્ય અને અદૃષ્ય સર્વે પ્રેમમાંથીજ ઉત્પન્ન થયાં છે અને તેનાથીજ તેનું રક્ષણ થાય છે. તેમાંથી પ્રેમ-જરાપણુ ઓછો થાય તો સ્વર્ગનું તેજ, તેનો મહિમા, તેનું સૌહાર્ય, તેની આકૃતિઓ વગેરે ઢંકાઈ જાય અને અંધકાર અને અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થાય.

મેં જે આગળ કહ્યું છે કે, પ્રેમ પૃથ્વીને પણ ધારણ કરે છે તે તો તને સ્પષ્ટ દેખાય એમ છે. તારા દરરોજનાં અને દરેક કલાકના અનુભવમાં તે આવે છે. પ્રેમ નજ હોય તો આખી પૃથ્વી અને આ તારા શરીરની આકૃતિ મળેજ નહિ અને તે શૂન્યરૂપ થઈ જાય. પ્રેમની શક્તિથીજ પૃથ્વી આકી રહી છે અને તેના ઉપર દુનિયાના પાપની અસર થતી નથી. આ પ્રેમ

જરાવાર બંધ પડે તો વનસ્પતિ અને
 પશુ પક્ષી વગેરે ઉત્પન્ન થાય નહિ.
 પ્રેમ ન હોય તો જગતનો આધાર કે
 જે પ્રેમનાં આકર્ષણમાં સમાએલો છે
 તે ભાંગી પડે અને જગતની વ્યવસ્થા
 રહે નહિ અને જગત ધૂળની રજ
 માફક થઈ ઉડી જાય.

મેં જે કહ્યું છે કે પ્રેમની મોટાઈ
 સ્વર્ગની મોટાઈ કરતાં પણ મોટી છે
 તે વાત પણ તને તારા હૃદયથી સમજાશે
 અને જ્યારે દૈવી શક્તિથી તું
 આત્મ-લાભ મેળવીશ ત્યારે પણ પ્રેમની
 શક્તિ બધી શક્તિઓ કરતાં તને
 મોટી લાગશે. જેમ ભગવાનની ગાદી
 ઉંચામાં ઉંચા સ્વર્ગથી પણ મોટી છે
 તેવીજ રીતે પ્રેમ કે જે સર્વમાં વ્યાપક
 છે તે પણ તેટલોજ મોટો છે.

જ્યાં ભગવાન વ્યક્ત નથી ત્યાં પણ પ્રેમ દાખલ થઈ શકે છે અને ત્યાં દાખલ થઈ ભગવાનને વ્યક્ત કરે છે. આવી રીતે અજ્ઞાન દૂર થાય છે અને નવી દુનિયાના નવા ચમત્કાર આવિર્ભૂત થાય છે. •

આવી રીતે પ્રેમનો ગુણ, તેની શક્તિ, તેનો મહિમા અને તેની મોટાઈની તને સમજણ પડશે. તે અદ્રશ્ય છતાં બધાં ગુણોનો ગુણ છે, તે બધી વસ્તુઓનો કર્તા છે, બધી શક્તિઓની શક્તિ છે. કોઈ પણ શક્તિ પ્રેમની શક્તિને આડે આવી શકતી નથી.

પ્રેમનું બળ ઈશ્વરની બધી સૃષ્ટિમાં વ્યાપ્ત છે. મનુષ્યની બુદ્ધિ જ્યાં ન પહોંચી શકે તેથી પણ ઉંચા ક્ષેત્રમાં પ્રેમની શક્તિ વ્યાપ્ત છે. સ્વર્ગની મોટી શક્તિઓ તેની દ્રષ્ટિમાં

હલકી પડે છે. પ્રેમમાં બધા ગુણોમાં
આ ગુણ મોટો છે, કે જ્યાં ભગવાન નથી
ત્યાં પણ પ્રેમ દાખલ થઈ શકે છે
એટલે કે રાહુદેવ અંધારામાં રહેતા
નથી, પણ અજવાળામાં રહે છે; છતાં
પ્રેમ અંધારામાં પણ રહે છે. પ્રેમ
મરણને મારી શકે છે અને અંધારાને
પણ જીતી શકે છે. તેવીજ રીતે જો
કે ભગવાન દુઃખમાં દેખાતા નથી તો
પણ તેનો પ્રેમ ત્યાં હોય છે. તેથી
તે દુઃખમાંથી છોડાવી આનંદ આપે છે.
ભગવાન જ્યારે તારામાં તિરોહિત થાય
છે ત્યારે પણ પ્રેમ ત્યાં હોય છે અને
તેને પ્રગટ કરે છે. આવો પ્રેમનો
મહિમા છે, કે જે પ્રકૃતિની ઉપર
રહેલા ભગવાનના જેવડો મોટો છે
અને પ્રકૃતિની અંદર રહેલા ભગવાન
કરતાં પણ મોટો છે.

છેવટે મેં કહ્યું છે કે જે પ્રેમને
 મેળવે છે તેને કાંઈ મળતું નથી અથવા
 ના. બધુંજ મળે છે, તેનો અર્થ એ કે
 જેને પ્રેમ મળે છે તે પ્રકૃતિની ઉપરની
 ગુફામાં જાય છે કે જ્યાં ઉભા રહેવાની
 અને બેસવાની જગા નથી, એનો
 અર્થ એજ કે ત્યાં પણ પ્રેમના જેવી
 કોઈ ચીજ નથી. પ્રેમ બધી ઉંડી
 ચીજોથી પણ વધારે ઉંડો છે અને
 બધી ચીજોની દ્રષ્ટિએ શૂન્ય જેવો છે.
 કારણ કે તે કોઈ રીતે સમજાતો નથી.
 તેથીજ તે બધી વસ્તુઓથી છુટો છે
 તેજ શ્રેજ છે કારણ કે કોઈ માણસ
 તેનું વર્ણન કરી શકતો નથી, તેમ
 કોઈ ચીજની સાથે તેની તૂલના પણ
 થઈ શકતી નથી.

વળી કહું છું કે જેને પ્રેમ
 મળે છે તેને બધી વસ્તુઓ મળે છે,

એટલે કે પ્રેમમાંથીજ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેનાથીજ તેનું રક્ષણ થાય છે અને તેનામાંજ તેનો લય થાય છે. તે બધી ચીજોનો પોતામાં સમાવેશ કરી શકે છે તેથી જેને પ્રેમ મળે તેને બધી વસ્તુઓ મળે છે અને ભગવાનની સૃષ્ટિનો રાજા થઈ શકે છે.

અહીંઆં શિષ્યને બહુજ આનંદ થયો અને તેને આ જ્ઞાન માટે ગુરૂનો ઉપકાર માન્યો. પણ આવા ઉંચા જ્ઞાન સંબંધી વધારે સાંભળવાની ઇચ્છા થવાથી ગુરૂને કહ્યું કે મને આવતી કાલે આવવાની રજા આપો કે જેથી આ અમૂલ્ય વસ્તુ જે આપે આજે બતાવી તે ક્યાં મળે ? કેવી રીતે મળે ? અને મનુષ્યના સ્વભાવમાં ક્યાં રહે છે અને તે કેવી રીતે શોધવી તે પૂછી શકાય.

ગુરુ:— એ વાતચીત માટે આપણે બીજીવાર
 મળશું ત્યારે વાત કરશું. તે વખતે
 ભગવાન પોતાની શક્તિથી લે આપણને
 બતાવશે અને મેં જે પહેલાં તને
 કહ્યું છે તે તને યાદ હશે તો તું
 ભગવાનનું ગૂઢ જ્ઞાન સમજી શકીશ
 કે જે જ્ઞાન જગતના ઘણા ડાહ્યા
 મનુષ્યો પણ સમજી શકતા નથી. તને
 સમજવાની શક્તિ પણ તેજ આપશે.
 તેથી તારા આત્મામાં શાંત થા, અને
 ભગવાનની સ્તુતિ કર કે આપણે
 આવતી કાલે મળીએ ત્યારે તે અમૂલ્ય
 મોતી તને મળે કે જેની જગતને
 કિંમત નથી પણ ભગવાનના બાળકોની
 પરમપ્રિય વસ્તુ છે.

બીજો દિવસ-સંવાદ બીજો.

અહીંઆં સ્વર્ગ અને નર્ક એ કેવાં છે ? આત્માનો તેની સાથે સંબંધ શો છે ? જીવ અને ઇશ્વર વચ્ચેની દીવાલ કેવી જાતની છે ? તે કેમ લાંગી શકે, તેજનું મધ્યભિંદુ શું છે ? ભગવાનનું તેજ શું છે ? જગતનું તેજ શું છે ? અને તેઓ પોતપોતાનાં ક્ષેત્રમાં કેમ ચાલે છે અને એક બીજાની આડા કેમ ન આવે તે સમજાવશે. વળી બે પ્રકારની ઇચ્છા અને તેની ગતિ કેમ નિયમમાં રહે, તેની અંદર નવી દ્રષ્ટિ, આત્માની જમણી આંખ કંઈ છે તે જમણી કેવી રીતે મળે, ચિત્ શુદ્ધ કેવી રીતે થાય, દોષ કેવી રીતે દૂર થાય, મનુષ્યની ઇચ્છા કેવી રીતે નિર્મૂળ થાય, શ્રદ્ધા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય અને તેનાથી ભગવાનનું આકર્ષણ કેવી રીતે થાય. બધું ભગવાનની ઇચ્છાથીજ કેવી રીતે ચાલે છે અને તે ઇચ્છાનું મૂળ ક્યાં છે અને તે મૂળ કેવી રીતે શોધી

શકાય, ઉંચી ગુણાતિત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો સહેલો અને નજીકનો માર્ગ કયો છે વગેરે કહેવામાં આવશે.

શિષ્યને ગુણાતિત જીવન જાણવાની ઇચ્છા થઈ અને ભગવાનની બધી સૃષ્ટિનો રાજા પોતે કેમ થઈ શકે તે જાણવાની ઇચ્છા થઈ.

આખી રાત ભગવાનની સ્તુતિ કર્યા બાદ સવારે ગુરૂ પાસે આવ્યો, તેમને નમસ્કાર કર્યા અને કહ્યું:—

શિષ્ય:— હે ગુરૂ ! ગઈ કાલે જે મોટી અને ઘણીજ આશ્ચર્યકારક વાતો તમે મને કહી તે ઉપરથી ભગવાનનો શબ્દ મારી અંદર સાંભળવા માટે અને ગુણાતિત જીવન જોવા માટે મેં મારા આત્માને ભગવાનની હાજરીમાં લઈ જવા અને નિર્વિકલ્પ ધ્યાન કરવા પ્રયત્ન કર્યો છતાં પણ જેમ જોવું જોઈએ તેમ જોઈ

શકતો નથી, અને સાંભળવું જોઈએ તેમ સાંભળી શકતો નથી. હજુ પણ મારી આગળ એક દીવાલ ખડી હોય એમ લાગે છે, કે જે ભગવાનનો શબ્દ અટકાવે છે અને ભગવાનનું તેજ કે જેનાથી બધી ચીજો જોઈ શકાય છે તેને અટકાવે છે, જ્યાં સુધી આ દીવાલ દૂર નહિ થાય ત્યાં સુધી આપે કહેલી સિદ્ધિઓ મને મળે એવી આશા નથી, તેથી મારે શું કરવું કે જેથી આ દીવાલ તૂટે.

ગુરુ:— આ દીવાલ તારી ઇચ્છાનીજ બનેલી છે, અને તે ભગવાનની આજ્ઞા અનુસાર ચાલવાથી તૂટે છે અને ભગવાનની કૃપાથી તે તૂટી જાય છે તેથી તેની ઇચ્છા અનુસારજ ચાલવું જોઈએ.

શિષ્ય:— પણ આ મારી ઇચ્છા કે જે ભગવાનની ઇચ્છાની વિરોધી છે તે કેવી રીતે

દૂર થાય ? આવા મુશ્કેલ માર્ગમાં
ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે કેમ ચલાય,
અને ભગવાનનું શરણ લેવામાં ભૂલ
કેમ ન થાય તેવો ઉપાય જણાવો.

ગુરુ:— તે તારે કરવાનું નથી. તારી અંદર
ભગવાનનું તેજ અને તેની કૃપા આવશે,
અને તે કૃપાને આડો નહિં આવીશ તો
તારી ઇચ્છાને તે મારશે. તે ભગવાનને
શરણે રહે એવું કરશે અને તેથી
ભગવાનની અને તારી વચ્ચેની દીવાલ
પડી ભાંગશે.

શિષ્ય:— હે ગુરુ ! હું જાણું છું કે, તે મારી
ઇચ્છાથી થઈ શકે તેમ નથી, પણ
ભગવાનનું તેજ અને તેની કૃપા મારામાં
મારે કેવી રીતે લેવી કે જેથી તે
મારે માટે કામ કરે; મારે શું કરવું
કે જેથી આ દીવાલ ભાંગનાર મારામાં

દાખલ થાય, અને તે દાખલ થવા
માટે મારે કઈ સાધના કરવી.

ગુરુ:— આ કૃપા કે જે તારી અંદર કામ કરે
છે તેના કામની વચ્ચે તારે આવવું
નહિ, પણ ભગવાનનું તેજ કે જેનાથી
તારો અંધકાર દૂર થાય તેમ છે તે
તેજને તારે શરણે રહેવું.

શિષ્ય:— પણ ભગવાનનું તેજ અને જગતનું
તેજ બન્ને મને મળી શકે કે નહિ ?
અને મારા જીવનમાં બન્ને વાપરી
શકાય કે નહિ ?

ગુરુ:— ભગવાનનું તેજ અને જગતનું તેજ
બન્ને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં કામ કરે છે.
કાળની દ્રષ્ટિ અને કાળાતીત દ્રષ્ટિ
બન્ને પોતપોતાનાં ક્ષેત્રમાં કામ કરતાં
જે તને અનુભવમાં આવે તો તારૂં
ભાગ્ય સમજવું.

શિષ્ય:— પ્રિય ગુરૂ, આ સાંભળી મને ઘણાજ સંતોષ થયો છે, પણ આ બંને તેજ એક બીજાની વચ્ચે કેમ ન આવે ? દરેક તેજની મર્યાદા શી છે ? તેનાં કાર્ય ક્ષેત્ર શાં છે ? અને મારા અંદરનાં અને બહારનાં જીવનમાં તે કેમ કામ કરે.

ગુરૂ:— તેને માટે ભગવાનનું તેજ તારી અંદર બરાબર ઉતરે ત્યાં સુધી ધીરજ રાખવી. તે તારૂં અજ્ઞાન દૂર કરશે, જગતનાં તેજને તાબે કરશે અને તેથી બંનેનાં ક્ષેત્ર જુદાં રહી શકશે.

શિષ્ય:— જ્યાં સુધી ભગવાનનાં તેજથી મારો સ્વભાવ પવિત્ર નહિ થાય ત્યાં સુધી મને લાગે છે કે કાંઈકે વિક્ષેપ આપ્યા કરશે અને ત્યાં સુધી કાળનો સ્વભાવ અને કાળાતીત સ્વભાવ બંનેનો નિયમ હું જાણવી શકીશ નહિ, તેથી મને હંમેશાં દુઃખ થશે.

ગુરુ:— તે ખાંડ છે. જો તારી પાસે જગતનું તેજ હશે અને તારી બુદ્ધિ અશુદ્ધ હશે તો ખરેખર તને દુઃખ થશે. તેનું કારણ એ છે કે કાળની દ્રષ્ટિ કાળમાંજ ચાલે છે, તેથી તારા આત્માની ગુણમાં તેજનો ઝરો શોધ.

ત્યાં સત્યનો સૂર્ય ઉગશે, કે જેની સત્તાથી જગતનું તેજ અને તેનો સ્વભાવ તારી અંદર સાત ઘણા વધારે પ્રકાશ કરશે, કારણ કે તેના ઉપર ગુણાતીત જીવનની અસર થશે અને તેથી ગુણમય જીવન નિયમીત અને આનંદી થશે.

શિષ્ય:— પણ આવો મોટો સૂર્ય ઉગવાને માટે મને કેમ ધીરજ રહે. મને તેજ મળવા માટે અને માંડ જીવન આનંદયુક્ત થવા માટે મારી અંદર તેજનો ઝરો મારે કેવી રીતે શોધવો ? જગતના

જેવો મારો સ્વભાવ છે, તે સ્વભાવ
મારે કેવી રીતે રાખવો કે જેથી
ગુણાતીત જીવન મને મળે અને
તેમાંથી સત્ય તેજ મળે, કે જેથી બધાનાં
મનને પ્રકાશ મળે છે અને મારા
સ્વભાવનો કેવી રીતે નાશ ન થાય
અને મારી બુદ્ધિ સુકાઈ ન જાય.

ગુરુ:— એકજ ધ્યેય ઉપર દ્રઢતાથી તારી નજર
રાખી તારી પોતાની ક્રિયા બંધ કર
અને ભગવાને વચન આપેલ અનુગૃહ
ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખ. તેનાથી તારું
અજ્ઞાન મટી જશે અને ભગવાનનું
મહાન તેજ મળશે.

આ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે તારા
બધા વિચાર સંયમમાં રાખ અને
શ્રદ્ધાથી મધ્યભાગમાં વિચારની ઉપર
જા. ભગવાનનો શબ્દ કે જે નિષ્કૃણ જતો
નથી અને જેની ઈચ્છાથી તું અહીં

આવ્યો છે તેના ઉપર આધાર રાખ, તેનાં વચનનું શરણ લે, તેની પાસે શાંત એકલો બેસ, તારૂં મન તેની સાથે જોડ અને આશાથી અને ધીરજથી તે કહે તે સાંભળ. આવી રીતે તારૂં તેજ મળસ્કાના સૂર્યની માફક ઊગશે, સંવારના સૂર્યની રતાશ ગયા પછી સૂર્ય પોતે તારી અંદર પ્રકાશશે અને તેની સુખકારક પાંખો નીચે તારો આનંદ વધશે. એના કિરણમાં ઉંચે ચડજે, નીચે ઊતરજે, અને તેનું સુખ લેજે. આ ગુણાતીત જીવન છે.

શિષ્ય:— આપે જે કહ્યું તેમાં મને શ્રદ્ધા છે, પણ આમ કરવાથી મારા સ્વભાવનો નાશ નહિ થઈ જાય ? આ મોટા તેજની અસરથી મારૂં સ્વભાવિક તેજ નાશ નહિ પામે ? અથવા આ શરીર

અને મારું બહારનું જીવન નાશ નહિ
પામે ?

શુદ્ધ:— બીલકુલ નહિ, એટલું ખરું કે, તારો
ખરાબ સ્વભાવ નાશ પામશે, પણ તે
નાશ થવાથી તને ખોટ જશે નહિ,
પણ ઉલટો લાભ થશે. વળી જગત
તો ચાલે છે તેમજ ચાલશે પણ તારી
બુદ્ધિ નિયમમાં રાખવાથી અને
ભગવાનનાં તેજથી પ્રકાશિત થવાથી
વધારે ઉપયોગી થશે.

શિષ્ય:— તેથી મને કૃપા કરી કહો કે, મારે આ
મારો સ્વભાવ કેવી રીતે વાપરવો,
અને તેને કેવી રીતે નિયમમાં રાખવો
અને ભગવાનનું તેજ તેને કેવી રીતે
અસર કરશે.

શુદ્ધ:— મારા ખ્યારા પુત્ર ! જો તું તારો
સ્વભાવ નિયમમાં રાખીશ અને
ભગવાનનાં તેજને શરણ રહી તેનો

ઉપયોગ કરીશ તો તને હરકત આવશે
 નહિ. તારી અંદર જે પ્રકારની ઈચ્છાઓ
 છે, એક હલકી કે જે તને બહારની
 ચીજોના રસમાં ખંચે છે અને બીજી
 ઉત્તમ છે, કે જે તને તારી અંદરની
 અને ઉપરની ચીજોમાં ખેંચે છે. આ
 બન્ને ઈચ્છા સામસામી આવીને ઉભી
 રહેશે, એટલુંજ નહિ પણ હવે પછી
 ઉત્તમ ઈચ્છા હલકી ઈચ્છાને તાબે કરશે.
 અને વળી જેમ તારી અંદર જે પ્રકારની
 ઈચ્છા છે તેમ તારી અંદર જે પ્રકારની
 દ્રષ્ટિ છે. તે દ્રષ્ટિ પણ એક બીજાની
 વિરુદ્ધ કામ કરે છે. જ્યાં સુધી આવી
 જે પ્રકારની દ્રષ્ટિ રહેશે ત્યાં સુધી તારી
 કઈ ઈચ્છા હલકી અને કઈ સારી છે
 તે નક્કી કરવું પણ મુશ્કેલ પડશે.
 આ સમજવું સહેલું છે. આવી જે
 પ્રકારની દ્રષ્ટિથી દુઃખ થાય છે.

તેનો ઉપાય કરવો જોઈએ કે જેથી મન શુદ્ધ થાય, આ બન્ને દૃષ્ટિનાં કિરણ એક કરવાં જોઈએ. જે દિશામાં મનની શક્તિ વહી જાય અને એકચત્તા પામે નહિ તેના કરતાં વધારે ભયંકર કોઈ ચીજ નથી.

તારી અંદર જે પ્રકારની ઈચ્છા છે અને જે પ્રકારની દ્રષ્ટિ છે. જમણી દ્રષ્ટિથી ઉત્તમ ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે અને ડાબી દ્રષ્ટિથી હુલ્લકી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે.

શિષ્ય:— આપ કહો છો તે સત્ય છે, મારી અંદર આ બન્નેની લડાઈ કાયમ ચાલ્યાજ કરે છે અને મને એટલી ચિંતા થયા કરે છે કે હું તે કંડી શકતો નથી. મારા આત્મામાં મને જે દુઃખ થાય છે તેની મને ખબર નથી એમ નથી. તે હું જોઉં છું, અને મારી દ્રષ્ટિ

માટે ફિલગીર થાઉં છું કે જે દ્રષ્ટિ
 અને ઘડીકમાં આમ તેમ હિરાન કરે છે.
 આત્માને જે પ્રમાણે જોવું જોઈએ
 તે પ્રમાણે શરીર જોતું નથી અને
 શરીરને જે પ્રમાણે જોવું જોઈએ તે
 પ્રમાણે આત્મા જોતો નથી, તેથી
 આત્મા શરીરથી વિરૂદ્ધ ઈચ્છા કરે છે,
 અને શરીર આત્માથી વિરૂદ્ધ ઈચ્છા
 કરે છે. આજ મારી મુશ્કેલી છે. તેનો
 ઉપાય આપ કહો, ઈચ્છા એક કેવી
 રીતે થાય અને દ્રષ્ટિ એક કેવી રીતે
 થાય તે આપ જણાવો.

ગુરુ:—

હું કહું છું તે ધ્યાનપૂર્વક લક્ષમાં રાખ.
 જમણી દ્રષ્ટિ એ નિત્ય વસ્તુ જોવાની
 દ્રષ્ટિ છે. અને ડાબી દ્રષ્ટિ અનિત્ય
 વસ્તુને જુએ છે તેથી જો તું જગતને
 અને અનિત્ય વસ્તુને મોંઘા કરીશ અને
 તે મેળવવાનીજ ઈચ્છા કર્યા કરીશ તો

તને એકતા મળી શકશે નહિ. માટે યાદ રાખ અને સાવચેત રહે. જે વસ્તુમાં તું નથી તેમાં તારા મનને જવા દે નહિ તારો પાછલો સ્વભાવ જો નહિ, વિચાર છોડ, અને આગળ ભગવાન ખેડા છે તેને જો.

તારી ડાખી દ્રષ્ટિના સંકલ્પ વિકલ્પ તારા સ્વાર્થમાં તને ઘસડે નહિ તેની સંભાળ રાખ. તારી જમણી દ્રષ્ટિ ડાખી દ્રષ્ટિને તાબે કરે અને જગતનાં ક્ષણિક સૌંદર્યમાં જવા ન દે તેની સંભાળ રાખ, ડાખી દ્રષ્ટિને જડમુળથી ઉખેડી નાખ, અને જગતના મોહમાં જતી અટકાવ. તે છતાં આમ કરવું ખાસ જરૂરનું નથી. કારણ કે જો નિયમથી રહેવાય તો બન્ને દ્રષ્ટિ ઉપયોગી થઈ શકે છે. ભગવાનનું તેજ અને જગતનું તેજ આત્મમાં સાથે

રહી શકે છે અને પરસ્પર ઉપયોગી થઈ શકે છે પણ જ્યાં સુધી ભગવાનની ઇચ્છામાં તું દાખલ ન થાય અને અનિત્ય દ્રષ્ટિ છોડી નિત્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી તારી દ્રષ્ટિ અને ઇચ્છાની ઐક્યતા થશે નહિ. ભગવાનનું તેજ મળ્યા પછીજ જગતનું તેજ સમજવાની મહેનત કરવી જોઈએ.

શિષ્ય:— તેથી જો હું ભગવાનની ઇચ્છામાં દાખલ થાઉં અને તેમાં રહું તો મને કેઈ વિદ્ય નડે નહિ. ભગવાનનું તેજ મારા આત્મામાં દેખાય, અને ભગવાનની નિત્ય દ્રષ્ટિથી મારું નિત્ય જીવન જોઈ શકું અને તેજ વખતે જગતના તેજનો આનંદ પણ ભોગવી શકું. જગતમાં આસક્ત થયા વગર જગતનું સૌંદર્ય ભોગવી શકું અને નિત્ય દ્રષ્ટિથી નિત્ય વસ્તુ ભોગવી શકું અને અનિત્ય

દ્રષ્ટિથી અનિત્ય વસ્તુ ભોગવી શકું.
 બન્નેમાં ભગવાનનું સૌંદર્ય નિહાળી મારા
 શરીરનું જીવન ચલાવી શકું.

ગુરુ:— તે સાચું છે. હવે તું પરાબર સમજ્યો.
 હવે તારે ભગવાનની ઇચ્છામાં દાખલ
 થવાની અને તેનાં તેજ અને જીવનમાં
 રહેવાની ઇચ્છા કરવી, તેથીજ તેનાં
 તેમજ નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુઓ
 જોઈ શકીશ. બહાર રચેલ ભગવાનનું
 સૌંદર્ય તારા અંદરના જીવનમાં દાખલ
 કરી શકીશ અને ભગવાનની કૃપાથી
 હંમેશાં આનંદમાં રહીશ, તારી વાસનાની
 દીવાલ ભાંગી જશે. ભગવાનની કૃપાથી
 તારા આત્માને નવી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થશે
 અને તેનાથી તારું જીવન ચાલશે.
 હમણાંથીજ તેમ થવા દે કારણ ભગવાનની
 તેવી ઇચ્છા છે.

શિષ્ય:— પણ હમેશા નિત્ય વસ્તુઓ તરફ દ્રષ્ટિ રાખવી મુશ્કેલ છે અને તેથી ભગવાનની નવી દ્રષ્ટિ મળવી પણ મુશ્કેલ છે. યધી કલ્પના અને ઇચ્છા છોડી આ મજબુત દિવાલ ભાંગવી અને ભગવાનની ઇચ્છાને શરણ રહેવું એ મનુષ્યના સ્વભાવ માટે ઘણુંજ મુશ્કેલ અને ભયંકર છે તેથી જે નિત્ય દ્રષ્ટિની મને ઇચ્છા છે તે મેળવવા માટે શું કરવું ?

ગુરુ:— મારા પુત્ર ! જે દ્રષ્ટિ ભગવાન તરફ વળી છે અને જે તેનું નિત્ય તેજ જુએ છે તે છોડી જગતની અનિત્ય દ્રષ્ટિ લેવી નહિ, પણ નિત્ય દ્રષ્ટિની મદદથી બહારનાં જગતમાં અવિર્ભૂત થએલ સૌંદર્ય જો. જ્યાં સુધી તું જગતમાં છે અને તને પ્રમાણિક કામ મળેલું છે ત્યાં સુધી ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે

અને તારી શક્તિ પ્રમાણે જેદ પામ્યા
વગર કામ કરવું જોઈએ. જગત ગમે
તેવું હોય, તો પણ તે ભગવાનનું
રચેલું છે. તેનું સૌંદર્ય ગમે તેવું હોય
તો પણ તે ભગવાનનું બનાવેલું છે.

જગત અને તેનું સૌંદર્ય ભગવાનની
આશ્ચર્યકર શક્તિ પ્રગટ કરે છે કે
જેથી ભગવાનનો મહિમા પ્રગટ થાય,
બધા લોકો તેનીજ સેવા કરે છે અને
તને તારો ઉપયોગ કરતા આવડે, તારી
અંદર તારું પોતાનું અસ્થિ કરી શકે,
અને ભગવાનનાં મહાન લેજમાં તારો
આત્મા મૂકી શકે તો આ બહાર દેખાતી
ચીજોનું અસલ રૂપ તને સ્પષ્ટ રીતે
દેખાશે. તેથી તું મધ્યબિંદુ (Centre)
માં રહે અને ભગવાન જે જે તારા
આત્મામાં રહેલું છે, તેનાથી દૂર જા નહિ,
અપણું જગત અને તેમાં રહેલ આસુરી

પ્રકૃતિ ગમે તેટલો અવાજ કરે અને
 તને બહાર ઘસડી જાય તો પણ તે
 તરફ ધ્યાન આપ નહિ. તે તને નુકશાન
 કરી શકશે નહિ. તારી બુદ્ધિથી તારે
 તારો પૈસો કમાવવો અને તારાં શરીરનાં
 પોષણ માટે તારા હાથથી મહેનત કરવી,
 પણ તારી દ્રષ્ટિ અને તારી ઇચ્છા તારા
 દ્રવ્યમાં આસક્ત થવી ન જોઈએ કારણ
 કે તે લોભ છે. તારા આત્મામાં રહેલાં
 ભગવાનની દ્રષ્ટિ આગળ શરણભાવેરહેવું
 અને ત્યાંથી ડગવું નહિ. આ ઉપદેશ
 બરાબર ધ્યાનમાં રાખ.

હાથ અને મન કામમાં રહેવા દે,
 પણ તારું હૃદય તો ભગવાનમાંજ રાખ.
 ભગવાન આત્મા છે. આત્મામાં રહે,
 આત્મામાં કામ કર, આત્મામાં પ્રાર્થના
 કર, આત્મામાંજ બધું કર્યા કર, કારણ

તું પણ આત્માજ છે અને તેથી તું
ભગવાનની મૂર્તિ રૂપજ છો. તેથી
કોઈ વાસના તારો અંદર આવે નહિ
તેમ કર અને વાસનાથી તને છૂટો કર.

આવી રીતે મૂળમાં સ્થિર થવાથી
તારો આત્મા ભગવાન પાસે સાદો અને
શુદ્ધ થશે. તારા આત્માને આત્મા
સિવાય બીજી કોઈ પણ ચીજનું
આકર્ષણ થવું ન જોઈએ, છતાં વાસના
તને ખેંચશે. જગત જેને ચાહે છે
તેવા દ્રવ્ય પદાર્થમાં તારું મન જશે.
તે સ્વભાવને તાબે થવું નહિ. તેમ
આત્માની ઇચ્છા વિરુદ્ધ લોહી અને
માંસની ઇચ્છાઓને વશ થવું નહિ,
કારણ તેમ કરીશ તો ભગવાનનું તેજ
અદ્રવ્ય થશે, તારો આત્મા લોભમાં
ચોંટશે, તારામાં અભિમાન અને કોધ

ઉત્પન્ન થશે, તારી ઇચ્છા જડ પદાર્થોમાં
બંધાશે અને તું જડ પદાર્થોમાં આંધળો
થઈ રૂખીશ. મોક્ષ સુધી પહોંચી શકીશ
નહિ. અને ભગવાન પાસે ઉલ્લો રહી
શકીશ નહિ.

કારણ કે તે અસૂરનો દરવાજો
છે. આસુરી સ્વભાવ કદાચ આથી તારા
ઉપર વધારે ગુસ્સો થશે તેનું કારણ
તેને આત્માની શાંતિ ગમતી નથી.
જગતની બધી પ્રવૃત્તિ છોડી નિવૃત્તિની
શાંતિ જીવને મળે તે અસુરને પસંદ
નથી. પણ તેને આવકાર આપ નહિ,
તેમજ તે કહે તે બીલકુલ કર નહિ.
તે કહે તેમ કરવાથી અંધારું વધશે,
તેથી વાસના વધશે, તેથી પ્રભુનાં
સૌંદર્ય વચ્ચે પડછાયો આવશે અને
તારી દ્રષ્ટિથી તેનું પ્રેમમય મુખનું

તેજ તું જોઈ શકીશ નહિ. વિદ્ય કરવું
 તે અસુરનો સ્વભાવ છે. પણ તારી
 મરજી વગર અસુર કંઈ પણ કરી
 શકશે નહિ. તેથી તારે તારા આત્મામાં
 ભગવાનનું તેજ જોવું હોય, તેના
 પ્રકાશનો અનુભવ કરવો હોય, તો
 તારે માટે આ ટુંકો રસ્તો છે.

તારા આત્માની દ્રષ્ટિ જડ
 પદાર્થમાં જવા દે નહિ સ્વર્ગની અથવા
 પૃથ્વીની કોઈ પણ વસ્તુ તેમાં ભર
 નહિ, પણ દ્રઢ શ્રદ્ધાથી તેના
 તેજમાં દાખલ થા. અને પવિત્ર
 પ્રેમથી પ્રભુનું તેજ મેળવ અને
 તેની શક્તિ તારામાં આવે એટલા માટે
 તેના જેવું શરીર ધારણ કર અને તારું
 બધું જીવન પ્રભુમય થઈ જાય તેમ કર.

શિષ્ય:— આ બહુજ અઘરું છે. હું સમજી શકું
 છું કે મારો આત્મા વાસનાથી તદ્દન

છૂટવો જોઈએ અને તદ્દન ખાલી થવો
 જોઈએ કે જેથી તેમાં ભગવાનની
 શક્તિ દાખલ થાય. વળી હું એમ પણ
 સમજું છું કે જ્યાં સુધી બધી ઇચ્છા
 અને બધી આશા દ્રઢ શ્રદ્ધાથી છોડી
 ભગવાનનું શરણ લેવાય નહિ ત્યાં સુધી
 ભગવાનની શક્તિ મળે નહિ. હું એમ
 પણ સમજું છું કે પવિત્ર પ્રેમથી
 મારું ચારિત્ર સુધારવું જોઈએ ભગવાનના
 શબ્દ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ
 અને ભગવાનનાં ઐશ્વર્યમાં દાખલ થવું
 જોઈએ પણ અરે, બધી ઇચ્છા છોડવી,
 કોઈમાં આસક્તિ ન રાખવી અને કોઈ
 કલ્પના પણ ન કરવી તે કેટલું બધું
 મુશ્કેલ છે.

ગુરુ:— એમ માન કે તે મુશ્કેલ છે તો પણ
 તારું જીવન સફળ કરવા માટે તારે
 તેમ કરવું યોગ્ય નથી ?

શિષ્ય:— જરૂર મારે તેમ કરવું જોઈએ.

ગુરુ:— પણ જેટલું તને મુશ્કેલ લાગે છે તેટલું તે મુશ્કેલ નથી. પ્રયત્ન કર અને ઉત્સાહ રાખ. તારે માત્ર શાંત રહેવાનું છે અને તારા આત્માની મુક્તિ કરવાની છે. આથી ખીજું તારે શું જોઈએ ? શી મુશ્કેલી છે ? તારે કોઈ જાતની ચિંતા કરવાની નથી. આ જીવનમાં કાંઈ ઈચ્છા કરવાની નથી, કાંઈ કલ્પના કરવાની નથી. કયાંય આસક્તિ રાખવાની નથી. જે ભગવાન તારી સંભાળ રાખે છે તેના ઉપર તારી સંભાળ છોડ, તારે ઈચ્છાજ ન હોય તેમ સમજી ભગવાનની ઈચ્છા અને ભગવાનની મરજી પ્રમાણેજ તારું જીવન ચાલવા દે. શું સાંઝે છે તે તેને ખબર છે, તેના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ

રાખ. તું તારે માટે તારી ઇચ્છાથી
જે કરીશ તે કરતાં ભગવાન તારે માટે
વધારે સારું કરશે.

શિષ્ય:— આ ઉપદેશમાં મને પૂરતી શ્રદ્ધા છે.

ગુરુ:— જો શ્રદ્ધા છે તો અહીંથી જ અને
મેં કહ્યું તેવું વર્તન રાખ. તને કહ્યું
તેમ બધું ઇચ્છામાં છે. જે ચીજની
તું ઇચ્છા કરીશ તેમાં તું દાખલ થઈ
જઈશ. તે વસ્તુ વારી ઇચ્છા વધારશે,
વાદળાં ઉત્પન્ન કરશે, તેજ બંધ કરી
અંધકાર ફેલાવશે માટે ઇચ્છા અને
વાસના કોઈ વસ્તુમાં ન જાય તેમ કર.
જ્યારે ઇચ્છામાં કોઈ કલ્પના આવશે
નહિ, અથવા તે કોઈ વસ્તુમાં આસક્ત
નહિ થાય ત્યારેજ ભગવાનની ઇચ્છા
સમજી શકાશે, તેનાં તેજમાં રહી શકાશે,
અને તેની કૃપાથી કામ કરી શકાશે.

શેષ્ય:— હવે હું સમજ્યો. કોઈ પણ મનુષ્યનાં અજ્ઞાનનું મુખ્ય કારણ તેની ઈચ્છામાં રહેલી કોઈ વસ્તુની આસક્તિ છે. સારૂ અને ખરાબ તેનાથીજ બને છે. પોતાનાજ હાથ અને મગજના કામ ઉપર પોતાનું દૃઢ્ય અને પ્રેમ ચોંટાડવાથી અજ્ઞાન ઉપજે છે. જ્યારે શરીર નાશ પામે છે ત્યારે આત્માને જે વસ્તુમાં આસક્તિ હોય છે તેમાં તે દાખલ થાય છે અને જો તે વખતે તેમાં ભગવાનનું તેજ ન હોય અને જગતનું તેજ હોય તો તેને અંધારી જેલમાં ગયા વગર છૂટકો નથી.

ગુરુ:— આ જ્ઞાન બહુજ કિંમતી છે. તારી આવી સમજણથી હું બહુ ખુશી થયો છું. બધાં શાસ્ત્રોના સાર તેમાંજ છે. જગતની શરૂઆતથી જે કંઈ આજ

સુધીમાં લખાયું છે તેનો સાર તેમાં છે. એટલે કે જેની ઇચ્છા કોઈ પણ વસ્તુમાં જતી નથી તેને ભગવાન મળે છે, એટલે કે તેને બધી વસ્તુઓ મળે છે કારણ કે તેનાથીજ બધી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, તેનામાંજ બધી રહે છે અને તેનામાંજ બધીનો લય થાય છે.

આ સાધનાથી તું ભગવાનના શબ્દ સાંભળી શકીશ અને તેનું દર્શન કરી શકીશ અને આ શરીર છોડ્યા પછી નિત્ય નવી મળેલી દ્રષ્ટિથી ભગવાનનું સૈદ્ધ્ય અને જગતનું સૈદ્ધ્ય જોઈ શકીશ અને વળી તારાં પોતાનાં કર્મ, ભગવાને તારે માટે નક્કી કરેલું કામ અને તારા પાડોશીઓનું કામ અગર ખીન્નું જે કંઈ જાણવાનું હોય તે બધું જોઈ શકીશ. તેથી વગર વિલંબે આ દ્વારમા પ્રવેશ કર અને ત્યાં જો ખીજા મહાત્માઓની પેઠે

આત્મદ્રષ્ટિ રાખીશ તો તને ઉત્તમ
લોકની દ્રષ્ટિ મળશે. ભગવાન કેવા છે,
તેનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે શું કરી શકે
છે, તે બધું જાણી શકીશ અને વળી
સ્વર્ગ, નર્ક, પૃથ્વી અને બધા તત્ત્વોનું
તત્ત્વ જાણી શકીશ. ભગવાન જેને મળે
છે તેની બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે.
અહીંઆં ભગવાનના ગુણ, સર્વ વ્યાપકતા,
તેની શક્તિ અને પરમતત્ત્વની સમજણ
પડે છે અને તે અનુભવમાં આવે છે.

અહીંઆં ઉંચાઈ છે, ઉંડાઈ છે,
પહોળાઈ છે, લંબાઈ છે, જેટલું તારા
આત્માની શક્તિ ગૃહણ કરી શકે
તેટલું બધું છે. તું એવા પ્રદેશમાં
જઈશ કે જ્યાંથી આ બધું ઉત્પન્ન
થયું છે, અને જેમાં આ બધાં રહે
છે અને ભગવાનના કુંવર પેઠે તેનાં
બધાં કાર્ગો ઉપર તારું રાજ્ય ચાલશે.

શિષ્ય:— બહાલા ગુરૂ ! મને કૃપા કરી કહો કે
આ દેશ મનુષ્યની અંદર કયાં રહે છે ?

ગુરૂ:— જ્યાં મનુષ્ય રહેતો નથી ત્યાં મનુષ્યની
અંદર તેની જગા છે.

શિષ્ય:— મનુષ્યોની અંદર એવી કંઈ જગા છે
કે જેમાં મનુષ્ય રહેતો નથી.

ગુરૂ:— તેજ જીવની જીવરહિત દશા, કે
જેથી જીવ કોઈ વસ્તુમાં આસકત
થતો નથી.

શિષ્ય:— જીવમાં તેવી કંઈ સ્થિતિ છે કે જેથી
તે કોઈમાં આસકત થતો નથી, કોઈમાં
રહેતો ન હોય એવી કંઈ દશા છે ?

ગુરૂ:— જગતનાં દુઃખ ખમ્યા પછી ઉત્પન્ન
થએલ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનાં સાર
રૂપ ભગવાનમાં આત્માની શ્રદ્ધા અને
તેનું શરણુ. આ ભાવથી આસક્તિ થતી
નથી. આ ભાવ જગતથી દખાતો
નથી, અસુરને શરણુ થતો નથી.

જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ તેમાં દાખલ થઈ શકતી નથી. ઘણા આસુરી સ્વભાવની લડાઈથી પણ તેનો ખરાબ વ થઈ શકતો નથી કારણ કે તેની પોતાની ઇચ્છા જગતે દૈવીકોટીના મહાત્માઓને જે દુઃખ આપ્યું હતું તે સમજી તેમાં મરી ગઈ હોય છે. પણ તેઓના આનંદરૂપ દેહમાં તેની ઇચ્છા ચેતનમય થઈ રહે છે. અહીંયાં કોઈ પણ માણસ રહેતો નથી, કોઈ જીવ પણ રહી શકતો નથી.

શિષ્ય:— હે પ્રભુ ! બધી ઇચ્છાથી રહીત આત્માની આ દશા ક્યાં છે ? જ્યાં ભગવાન રહે છે અને માણસ રહી શકતો નથી તે ગુપ્ત દેશમાં હું શી રીતે જઈશકું ? મને ચોકખું કહો કે એ દેશ ક્યાં છે, મને કેમ મળે અને હું ત્યાં કેવી રીતે દાખલ થઈ શકું ?

ગુરુ:— જ્યાં જીવની ઇચ્છા મરેલી હોય છે અને પોતે કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરતો નથી પણ જેમ ભગવાનની ઇચ્છા હોય તેમ રહે છે અને તે જે કામ કરવાનું સોંપે તે કર્યા કરે છે ત્યાં આવી દશા જીવની થાય છે ત્યારે આ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં પોતાના ઉપર પ્રેમ દૂર થાય છે ત્યાં ભગવાન ઉપર પ્રેમ રહે છે. જેટલી જગ્યામાં પોતાની ઇચ્છા મરી ગઈ હોય છે તેટલી જગ્યામાં પ્રભુની ઇચ્છા આવી રહે છે. તે તેનો પ્રેમ છે. જીવના ઉપર તેનો અનુગ્રહ છે. તેનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે:—

જ્યાં પહેલાં તેની ઇચ્છા રહેતી ત્યાં હવે કાંઈ નથી, અને જ્યાં હવે કાંઈ નથી ત્યાં કેવળ ભગવાનનો પ્રેમ કામ કરે છે.

શિષ્ય:— પણ આ મને કેવી રીતે સમજાય.

ગુરુ:— જો તું સમજવાની મહેનત કરીશ તો તે તારી પાસેથી નાશી જશે; પણ જો તું તારાપણું મૂકીને ભગવાનને શરણે રહીશ તો તે ત્રેમ તારી સાથેજ રહેશે. તારા જીવનું જીવન થશે અને તારો સ્વભાવ બની જશે.

શિષ્ય:— પણ મર્યા વિના અથવા મારી ઇચ્છાનો સમૂળો નાશ કર્યા વિના આ શી રીતે બની શકે ?

ગુરુ:— આવી રીતે તારાપણું મૂકવાથી અને તારી ઇચ્છા મૂકવાથી ભગવાનનો ત્રેમ તારૂં જીવન થશે. તે ત્રેમ તને મારશે નહિ પણ તને નવું ચેતન આપશે; તેથી ભગવાનનું પોતાનું જીવન પણ તને મળશે. ત્યાર પછી તું તારી ઇચ્છાથી જીવીશ નહિ, પણ ભગવાનની

ઇચ્છાથી જીવીશ કારણ કે તારી ઇચ્છા
 ભગવાનની ઇચ્છા સાથે એક થઈ જશે.
 તારો પોતાનો પ્રેમ અને ભગવાનનો
 પ્રેમ એક થઈ જશે. તે તારી અંદર
 કામ કરશે અને તેનાં જ્ઞાનથી તારામાંથી
 તારાપણું મરી જશે ને ભગવદ્ભાવ
 પ્રગટ થશે. તેથી તું મરીને જીવીશ.
 એટલે કે ભગવાન પોતાના ભાવથી
 તારી અંદર રહેશે. તેનો પ્રેમ તારાં
 જડ શરીરમાં જીવન આપશે. તું તારી
 બુદ્ધિથી તે મેળવી શકીશ નહિ. ભગવાન
 તને તે ભાવનું દાન કરશે અને
 ભગવાન તને ભજશે તેથી તને
 કિંમતીમાં કિંમતી વસ્તુ મળશે.

શિષ્ય:— કેાઈકેજ જીવને આ ભાવ મળે છે
 તેનું કારણ શું? બધાને તે મળે તો
 બધાં કેવાં સુખી થાય?

ગુરુ:— ઘણાં તે શોધે છે. પણ તેઓ તેને કોઈક વસ્તુમાં શોધે છે. તેથી તેઓને તે ભાવ મળતો નથી.

જ્યાં સુધી જીવને કોઈ વસ્તુમાં આસક્તિ હોય ત્યાં સુધી જીવને તે વસ્તુજ મળે. જ્યારે તેની આસક્તિ કોઈ ચીજમાં લાગે નહિ, જે વસ્તુમાં લાગી હોય તેમાંથી પણ નીકળી જાય અને પોતે પોતાને કહે કે “મારી પાસે કોઈ સાધન નથી, હું સાધન રહિત છું, હું કોઈ કરી શકું એમ નથી, મારી કોઈ શક્તિ નથી, બગડેલા પાણીની માફક હું નકામો છું અને દીન છું, ભગવાનની કૃપાથીજ જીવું છું, તેનો મહિમા ગાઉં છું અને ઇચ્છા રહિત થયો છું, કે જેથી ભગવાન પોતે મારી અંદર ઇચ્છા કરે અને પોતેજ મારા ભગવાન અને મારી બધી વસ્તુ બને,”

ત્યારેજ પ્રભુતા મળે છે આ કારણથી
ખડુજ થોડા લોકોને આ કિમતી અને
અમૂલ્ય વસ્તુ મળે છે.

દરેક તે મેળવવાની ઇચ્છા તો
કરે છે, પણ તેની કોઈ ચીજમાં
આસક્તિ એજ તેનું વિઘ્ન છે.

શિષ્ય:— જો ભગવાનનો પ્રેમ જીવમાં દાખલ થઈ
જાય તો તે આત્માને મળે કેમ નહિ?
બધી વસ્તુઓ છોડવાની શી જરૂર છે?

ગુરુ:— નહિ, મનુષ્યને તે ભાવ મળતો નથી.
તેનું કારણ જ્યાં તે છે ત્યાં મનુષ્યો તે
શોધતાજ નથી. પણ જ્યાં તે નથી
ત્યાંજ તેને શોધે છે, તેઓ તેને
પોતાની ઇચ્છામાં શોધે છે તેથી તેઓને
તે મળતો નથી.

કોઈ મૂર્તિમાં, કોઈના મતમાં,
કોઈની કૃપામાં લોકો પ્રેમને શોધે છે,
પણ તેથી તેઓને સત્ય વસ્તુ મળતી નથી

પણ પડછાયો મળે છે. કોઈ કલ્પનામાં,
 કોઈ ઈદ્રિયોના સુખમાં, કોઈ
 વસ્તુઓના રસમાં પ્રેમને શોધે છે.
 પણ ગુણાતિત જીવન કે જ્યાં તે
 રહે છે ત્યાં શોધતા નથી. તેથીજ તે
 તેને મળતો નથી. હવે જો તે પ્રેમ
 કૃપા કરી આવા માણસોના દીલમાં
 ઉતરે અને તેઓના આત્માની દ્રષ્ટિ
 આગળ આવીને ઊભો રહે તોપણ
 પ્રેમને તેઓની અંદર રહેવાને જગા
 મળતી નથી. તેઓ તેને રાખી શકશે
 નહિ અને તેથીજ તે તેની સાથે રહી
 શકશે નહિ.

શિષ્ય:— કેમ નહિ ? જો પ્રેમ પોતેજ પોતાની
 ઇચ્છાથી તેમનામાં રહેવા આવે તો
 કેમ ન રહી શકે ?

ગુરુ:— તેનું કારણ એ કે, જ્યાં પ્રેમને રહેવું
 છે ત્યાં મનુષ્યોની કલ્પના હોડયા કરે છે;

ને કે આ કલ્પના પ્રેમને માથા
 કરે છે છતાં પ્રેમ દૂર નાશે છે. તેનું
 કારણ કલ્પનાનું ક્ષેત્ર તેનું કેદખાનું છે.
 પ્રેમ પોતે અનુગ્રહ કરે પણ જ્યાં
 કંઈ પણ વાસના અથવા કલ્પના છે
 ત્યાં તે રહી શકે નહિ. વળી જે
 મનુષ્યની ઇચ્છા, કોઈ વસ્તુમાં આસક્ત
 થતી નથી ને જેમાં કોઈ પ્રકારની
 આસક્તિ ટકતી નથી તેજ મનુષ્ય સત્ય
 પ્રેમને શોધી શકે છે તેનું કારણ
 પ્રેમ જ્યાં કોઈ પ્રકારની કલ્પના નથી
 ત્યાં રહે છે. આ કારણથી જગતના
 મનુષ્યોને તે મળતો નથી.

શિષ્ય:— ને પ્રેમ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં રહે છે
 તો તે તેમાં કેવી રીતે રહે છે તે કૃપા
 કરી મને જણાવો.

ગુરુ:— પ્રેમનો સ્વભાવ એવો છે કે કોઈ
 ચીજમાં દાખલ થવું અને જે વસ્તુ

શાંત હોય તેમાં જો તે દાખલ થાય
તો તે તેને કળજે કરી લે છે અને
કળજે લીધા પછી પોતાના સ્વભાવનો
આનંદ ત્યાં પ્રગટ કરે છે.

જેમ સૂર્ય વિશ્વને પ્રકાશ આપે
છે તેમ પ્રેમ ભકતના હૃદયને પ્રકાશ
આપે છે અને ત્યાં વગર હરકતે અગ્નિ
ઉત્પન્ન કરે છે, કે જે અગ્નિ હૃદયના
દોષને બાળી નાંખી તેના તણખા સાત
ગણા વધી બાકીના દોષોને પણ બાળી
નાખે છે.

શિષ્ય:— પૂજ્ય ગુરુ ! આ મને કેમ સમજાય ?

ગુરુ:— એક વખત તારી અંદર પ્રેમનો અગ્નિ
ઉત્પન્ન થવા દે. ત્યારે તને લાગશે કે
જે દોષને તે અડકશે તે બળી જશે.
તે તારાપણું બાળશે, અહુકાર જલદીથી
ખાઈ જશે, આ હું, આ માફ, આ

જીવ વગેરે લાવેનો તે નાશ ઠરશે
 અને જ્યારે નવો લાવ સળગશે ત્યારે
 તેના તાપમાં પ્રેમથી એટલું સુખ મળશે
 કે જેની પાસે આખા વિશ્વનું સુખ
 કંઈ વિસાતમાં નથી. આ પ્રેમ પાસે
 તને મરવું ગમશે, પણ જગતના કોઈ
 પણ લાવમાં જવું તને ગમશે નહિ.
 માટે આ અગ્નિ વધારે ને વધારે બળે
 અને સાત ઘણો તપે તેમ થવા દે.
 તેનો તાપ એટલો વધશે કે તે તને
 તારી જીંદગી જશે તો પણ છોડશે
 નહિ, પણ મરણ પછી પણ તને સુખ
 આપવા તારી સાથેજ રહેશે અને જો
 કદાપિ તું નર્કમાં જઈશ તો ત્યાં પણ
 તે તારી સાથે આવીને નર્કના કટકા
 કરી નાખશે. આ વાત સ્તત્ય છે માટે
 શ્રદ્ધા રાખ. મૃત્યુ અને નર્ક આ
 સ્તત્યથી ખીડે છે.

શિષ્ય:— બહુ થયું, પૂજ્ય ગુરૂ, હવે આ સત્યથી મને કોઈ દૂર કરે તે મારાથી સહન થાય તેમ નથી, પણ કૃપા કરી તે મેળવવાનો નજીકમાં નજીક રસ્તો જે હોય તે મને જણાવો.

ગુરૂ:— જે રસ્તો અઘરો હોય ત્યાં જા. જગત જે છોડે છે તે લઈ લે. જગત જેમ વર્તે છે તેમ વર્તીશ નહિ. બધી બાબતમાં જગતથી વિરુદ્ધ ચાલ. જે પ્રેમ તને જોઈએ છે તે મેળવવાનો આજ દુંકો રસ્તો છે.

શિષ્ય:— જો હું બધી બાબતમાં લોકોથી વિરુદ્ધ ચાલું તો મને અશાંતિ અને દીલગીરી રહ્યા કરે અને જગત મને ગાંડો કહ્યા વગર રહે નહિ.

ગુરૂ:— તારે કોઈને નુકસાન કરવું કે જેથી તારા ઉપર દુઃખ અને અશાંતિ આવે તેમ કરવા હું કહેતો નથી. જગતથી

બધી બાબતમાં વિરુદ્ધ ચાલવું તેનો
અર્થ એમ થતો નથી.

પણ જગતનો સ્વભાવજ એવો
છે કે તેને ફંલ અને અભિમાન ગમે
છે અને તે ખોટા અને પાપી રસ્તે
ચાલે છે. તેથી જો તારે જગતથી
તદ્દન વિરુદ્ધ વર્તન રાખવું હોય તો
સત્ય રસ્તે ચાલ. તે તેજનો રસ્તો છે.
જગતનો રસ્તો અંધકારનો રસ્તો છે.

પણ તેથી ઉત્પન્ન થતાં જે દુઃખ
અને અશાંતિથી તું ડરે છે તે તો
નક્કી આવશેજ. જગતની અંદર દુઃખ
આવવાનું અને તારું શરીર અશાંત
થવાનુંજ. તને વારંવાર પરિતાપ
થવાનોજ. છતાં જગતથી અને શરીરથી
ઉત્પન્ન થતાં આત્માના પરિતાપમાં
પ્રેમનો અગ્નિ વધારે સળગે છે અને
તેની વિજયમાળા વધારે અને વધારે

પ્રગટી, વધારે શક્તિ ઉત્પન્ન કરી
દોષોને દૂર કરે છે.

વળી તું કહે છે કે જગત આવાં
કાર્યથી તને ગાંડો ગણશે તે ખરું છે.
જગતથી વિરુદ્ધ ચાલનારની નિંદા થાય
છે. જગતનાં બાળકો તને મૂર્ખ કહેશે,
તારી સામે થશે, પણ તેમાં તારે
આશ્ચર્ય પામવાનું નથી. કારણ ભગવાનના
પ્રેમનો રસ્તો તે જગતને મન મૂર્ખનો
રસ્તો છે; પણ ભગવાનના બાળકની
દ્રષ્ટિએ તો તે ડહાપણનો જ રસ્તો છે.
તેથી જ્યારે જ્યારે જગત પ્રભુનાં
બાળકમાં આવો પવિત્ર પ્રેમ અગ્નિ
દેખે છે ત્યારે તેઓ એમ સમજે છે
કે આ લોકો મૂર્ખ બન્યા છે અને
પોતાનું જીવન ખોઈ બેઠા છે. પણ
ભગવાનના બાળકની દ્રષ્ટિએ તો જગતની
નિંદાનો રસ્તો તે મોટામાં મોટી મિલકત

છે. એટલી બધી મોટી કે જે કોઈ જીવનથી
 માપી શકાતી નથી. ભગવાનનો આવો
 સર્વવ્યાપી અને બધાને જીતી લે એવો
 દિવ્યપ્રેમ કેવો છે તેનું વર્ણન કોઈ
 વાણીથી થઈ શકે એમ નથીજ. લે પ્રેમ
 સૂર્યથી વધારે તેજસ્વી છે, બધી મધુર
 વસ્તુઓથી વધારે મધુર છે. બધાં
 બળ કરતાં વધારે બળવાન છે. અન્ન
 કરતાં પણુ વિશેષ પોષણ આપે છે
 ને હૃદયને આનંદદાયક છે. આખાં
 વિશ્વનાં બધાં સુખ અને શાંતિ કરતાં
 વધારે સુખકારક છે. જે તેને મેળવે છે
 તે જગતના રાજા કરતાં વધારે ધનવાન
 છે અને તે સમ્રાટ કરતાં પણુ મોટી
 પદવી ભોગવે છે. બધી સત્તા અને
 શક્તિ કરતાં પ્રેમ વધારે શક્તિવાન છે.
 સર્વત્ર, સર્વદા સત્ચિત્ આનંદરૂપ છે.

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.

જેકબ બહોમીનું જીવન.

મહાત્મા જેકબ બહોમીનો જન્મ ઈ. સ. ૧૫૭૫ માં થયો હતો. તેમનો જન્મ જર્મનીના સિડનબર્ગ નામના ગામમાં થયો હતો. તેનું કુટુંબ આખરૂદ્ધાર હતું, પણ તેની પહેલી નોકરી ગોવાળ તરીકે હતી. તેણે સિડનબર્ગમાં કેળવણી લીધી હતી.

બહોમીને બે વખત આત્માનું સ્પષ્ટ તેજ મળ્યું હતું. એક વખત ઈ. સ. ૧૬૦૦ માં ૨૫ વર્ષની ઉમરે કે જ્યારે એક દિવસ તેની આંખો તેની ઓરડીમાં પડેલા કાચના ખડીયા ઉપર પડી અને તેમાં સૂર્યનાં ઘણાં આશ્ચર્યકારક તેજનો ચળકાટ જોયો. ત્યારે તેને સમાધી આવી ગઈ અને તેને લાગ્યું કે, હવે હું બધી ચીજોનું મૂળ અને તેમનો સ્વભાવ જોઈ શકું છું.

આ ભાવ પહેલાં તેને કલ્પિત લાગ્યો અને મનમાંથી તે કાઢવાને માટે બહારનું લીધું

ઉગેલું ઘાસ જોવા ગયા. ત્યાં પણ તેને બધી વસ્તુઓની અંદરની ક્રિયા દેખાઈ. વનસ્પતિ, ઘાસ અને જગત પણ પોતે જે ભાવ અનુભવ્યો હતો તેની સાથે એક થઈ ગયાં.

આ વાત તેણે કોઈને કહી હિન. પણ શાંતિથી એકાંતમાં ભગવાનનો ઉપકાર માન્યો. તેણે પોતાનો ધંધો પ્રમાણિકપણે ચલાવ્યો. ઘરનાં કામકાજમાં પૂરતું ધ્યાન આપતા, અને બધાં માણસોની સાથે ભલમનસાધ્ધથી વર્તતા.

પેલા તેજની અસરથી તેમને જગતની ક્રિયાનું મૂળ જાણવા શક્તિ મળી. અને તે શક્તિથી મળેલ આત્મદ્રષ્ટિથી બધી વસ્તુઓની અંદર ચાલતી ક્રિયા જોઈ શકતા. આ શક્તિ તેમની સ્વભાવિક દશામાં પણ તેમની સાથે રહેતી હતી.

આત્મદ્રષ્ટિથી જે તેણે જોયું તે તેણે પુસ્તકમાં પાછળથી લખ્યું હતું. આ પુસ્તક તેનાં

લખાણનો એક ઉપયોગી ભાગ છે. નવી દ્રષ્ટિથી
 મળેલ તેના અનુભવમાં તેને ઘણો આનંદ મળતો;
 છતાં તે ઘેર પાછા આવતા અને કુટુંબની સંભાળ
 લેતા અને ઘણી શાંતિ અને મૌન્યવૃત્તિથી એકાંત
 જીવન ગાળતા. પોતાને જે આશ્ચર્યકારક અનુભવ
 થયા હતા તે દસ વર્ષ સુધી તેણે કેાઈને કહ્યા
 નહિ. દસ વર્ષ પછી જ્યારે ફરીથી પોતે એવા
 તેજમાં વીંટાઈ ગયા ત્યારે પોતાની યાદગીરી માટે
 તેમાંથી “અરોરા” એટલે “ઉષા” એ નામનું
 પુસ્તક લખ્યું. ઇ. સ. ૧૯૦૦ ની સાલમાં જે પહેલું
 તેજ મળ્યું હતું, તે પૂરું ન હતું, તે વખતે તેને
 સર્વાત્મભાવ થયો નહતો. સવારનાં સૂર્યનાં કિરણ
 જ્યાં હતાં, પણ મધ્યાનનો સૂર્ય જ્યાં નહોતો.
 દસ વર્ષ પછી જે તેજ મળ્યું તે ઘણું ઉપયોગી
 હતું. પહેલાં જે જગત તેને છુટું છુટું લાગતું
 હતું તે પાછળથી લેને આખું ને એકરૂપ દેખાયું.
 જેમ તારવાળી સારંગીના દરેક તારમાં જુદું જુદું
 સંગીત સંભળાય છે અને જ્યાં તાર મળી

આખી સારંગીમાં આખું સંગીત સંભળાય છે તેવું વિશ્વ તેને લાગ્યું.

જગતની અંદર રહેલ ભગવાનની ક્રિયા, શક્તિ અને વ્યવસ્થા તેના જાણવામાં આવ્યાં અને જીવનરૂપી ઝાડનાં થડમાંથી નીકળતી જીદી જીદી શાખા, ઘણી જાતનાં પાન, ફુલ અને ફળ કેમ નીકળે છે તે જોઈ શક્યા અને તે પોતાને માટે લખી લેવાની જરૂર તેને લાગી. છેલ્લું જે તેજ તેને મળ્યું તે વિષે લખે છે કે “૦ કલાકની અંદર મેં એટલું જોયું અને જાણ્યું કે જે કોઈ વિદ્યાપીઠમાં ઘણા વર્ષના અભ્યાસથી પણ હું જાણી શકત નહિ. એ માટે મેં પ્રભુનો ઉપકાર માન્યો. બધા જીવોનું જીવન મેં જોયું અને જાણ્યું. ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનાં ઉચ્ચ અને નીચા ખેલો દીઠા. ભગવાને આપેલ બુદ્ધિથી જગતની ઉત્પત્તિ અને બધાં પ્રાણીની ઉત્પત્તિ જાણી. ત્રણ લોક દીઠા, એક દેવી, બીજો આસુરી અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ બહારનું આવિર્ભૂત જગત.

સારી અને નરસી વસ્તુઓમાં રહેલી બધી ક્રિયા તેની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ જોઈ અને જાણી અને કાળના ગર્ભમાંથી બધું કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે જાણ્યું.”

તેનામાં અદ્ભુત સિદ્ધિઓ આવી હતી; તે ઘણી ભાષા બોલતા પણ તે કેવી રીતે જાણી શક્યા તે કોઈ સમજી શકતું ન હતું. કદાચ ગયા જન્મમાં શીખ્યા હશે એમ એક લેખક અનુમાન કરે છે. તેને કુદરતની ભાષા આવડતી હતી. તે વનસ્પતિ અને પશુઓને નામ લઈ બોલાવતા.

જેકબ બહોમી પોતે કહેતા કે “આ જગતમાં રહેલી કોઈ વિદ્યા અથવા તો કળા મારામાં નથી; હું તો મૂર્ખ અને સાદો માણસ છું. મને કોઈ શાસ્ત્ર શીખવાની ઇચ્છા કદી થઈ નહોતી, પણ હું જીવાનીમાંજ મારા આત્માનો મોક્ષ કરવાનોજ પ્રયત્ન કરતો અને સ્વર્ગનું રાજ્ય મને કેમ મળે તેનો વિચાર કરતો. મારી અંદર ખરાબ ઇચ્છાઓનું બહુજ જોર લાગવાથી તેની સાથે હું

બહુ યુદ્ધ કરતો અને પ્રભુની કૃપાથી તે ખસતી
સ્વભાવને દ્રઢતાથી જીતતો, નાશ કરતો, અને
પ્રભુના પ્રેમમાં પૂરેપૂરો દાખલ થતો, તેથી હું
નિશ્ચયપૂર્વક એમ માનતો કે શરીર રૂપે હું મરી
ગયો છું કે જેથી પ્રભુ મારામાં પોતાનું રૂપ
લે અને તેની શક્તિથીજ હું મારું જીવન ગાળી શકું.
પહેલાં તેમ કરવું બની શકતું નહોતું, પણ નિયમ
અને નિશ્ચયથી મારી સાથે મેં ખૂબ યુદ્ધ કર્યું.
જ્યારે પ્રભુના અનુગ્રહથી હું આવું યુદ્ધ કરતો હતો
ત્યારે મારા આત્મામાં આશ્ચર્યકારક તેજ દેખાયું.”

“ મારા ચંચળ સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ તે તેજ
તદ્દન નવું હતું. પણ તેમાં મને ભગવાન, માણસ
અને તેના સંબંધ સત્ય રૂપે અનુભવમાં આવ્યા,
કે જેઓનો પહેલાં અનુભવ ન હતો અને જેને
માટે મેં કદી પ્રયત્ન કર્યો ન હતો.”

એક લેખક લખે છે કે મહાત્મા જેકબ
ખડોમીનાં શરીરનો દેખાવ નબળો હતો, કહે

ઉંચા; કપાળ વિશાળ, લમણાં આગળ પડતાં
આંખો ભુરી અને આકાશી રંગની; અવાજ ધીમો
અને માયાળુ; સ્વભાવે નરમ; વાતચિતમાં
નિરાભિમાની, વર્તનમાં દીન અને હૃદય પ્રેમી હતું.

તેમનું જીવન યુદ્ધ જેવા દૈવી મહાત્માઓ
સાથે સાધુ પુરૂષો અને વિદ્વાનો મૂકે છે.

ખુદામીનાં લખાણો સાધારણ લોકો સમજ
શકે તેવાં નથી, જેઓને કંઈક પણ અંતર
આત્માનું તેજ મળ્યું હોય તેજ તે સમજ શકે છે.

એક મહાત્મા લખે છે કે “હજી સુધી
પૃથ્વી ઉપર પ્રભુનું તેજ વધારેમાં વધારે લેનાર
આ આશ્ચર્યકારક માણસ હતો. હું તેના ખૂટની
દોરી છોડવાને પણ લાયક નથી.” તેનાં કેટલાંએક
વધારાનાં વચનો નીચે આપેલ છે.

૧. જો તમે તમારા પોતાના આત્મા અને
જગતને ભરાભર જોશો અને તેની અંદર

શું ક્રિયા ચાલે છે તે જોશો તો તમને જણાશે કે જગત તે તમેજ છો.

૨. તમારું શરીર એ આ મોટાં જગતમાં નાનું જગત છે. તમારી બહારની દ્રષ્ટિ અને આંખો એ સૂર્ય અને તારાઓની નકલ છે; જો આમ ન હોય તો તમે સૂર્યનાં તેજથી કંઈ જોઈ શકો નહિ.
૩. હું કે જે આજે બધું જોઉં છું તે હું નથી પણ “પ્રભુ” મારી અંદર બધું જુએ છે અને જાણે છે.”
૪. એકાએક મારા આત્મમાં ઉજસ અને આનંદ છવાઈ ગયાં. પ્રેમે મને બાથ ભીડી જેમ પતિ પત્નીને મળે છે તેમ પ્રેમ મને મળ્યો. તે સુખનો મહિમા હું કહી શકું તેમ નથી. કોઈ સાથે તુલનામાં પણ આવી શકે તેમ નથી. તેની શક્તિથી મરણ સમયે પણ જીવન દેખાય છે.

૫. તે આશ્ચર્યકારક તેજથી મારો આત્મા
 બધી વસ્તુમાં આરપાર જોઈ શક્યો. બધાં
 પ્રાણુની અંદરની ચાલતી ક્રિયાઓ, વનસ્પતિ
 અને ઘાસની અંદરની રચના વગેરે જાણી
 શક્યો. પ્રભુને જાણી શક્યો, તે કોણ
 છે? કેવા છે? તેની શી ઇચ્છા છે તેનો
 અનુભવ થયો અને એકદમ તે દિવ્ય
 તેજથી મારું મન પ્રભુના ગુણનું વર્ણન
 કરવા લાગ્યું, પણ મને પ્રભુના બધા
 અવતાર સમજવાની શક્તિ મળી નહિ.
 પૂરેપૂરી સમજણ આવવા માટે મને બાર
 વર્ષ લાગ્યાં, અને નાના ઉગતાં વૃક્ષની
 માફક મારી બુદ્ધિ ઉગી અને તેમાં વૃક્ષની
 માફક પહોલાં પાંદડાં, પછી ફૂલ આવ્યાં
 અને ત્યાર બાદ તેને ઠંડો પવન લાગ્યો,
 અને આખરે તેમાં ફળ આવ્યાં. જે રસ્તે
 હું પ્રભુ પાસે પહોંચ્યો તેજ રસ્તે તમે
 જશો તો તમારું કલ્યાણ થશે.

૬. આ જ્ઞાન મને મારી બુદ્ધિથી મળ્યું નથી,
આ જ્ઞાન મેળવવા પણ મેં પ્રયત્ન કર્યો
નહોતો, તે કેવું છે તે જાણવાની પણ
મેં ઇચ્છા કરી નહોતી. મેં તો ફક્ત
ભગવાનનું હૃદય શોધ્યું હતું કે જેથી હું
પાપથી બચી તેમાં રહી શકું.

૭. દિવ્ય આકર્ષણ અને પ્રેમ આપણી ઇચ્છા
સહન કરી શકતાં નથી કારણ કે તેનામાં
આસક્તિ હોય છે, તે બહાર દોડી બીજી
વસ્તુઓને ખેંચે છે પણ જે શુદ્ધ, નિત્યની
ઇચ્છા છે તે વીજળીની માફક પોતાની
અંદરજ પ્રવેશ કરે છે અને અંધાડું દૂર
કરે છે, તે પોતાની અંદર રહે છે, પોતાની
અંદર રમવાનું સાધન બનાવે છે.

નિત્યની ઇચ્છા પિતારૂપ ભગવાનની
ઇચ્છા છે. તેની સત્તાથી તે ઇચ્છાઓ

ઉત્પન્ન થાય છે. તે પિતાથી તેની અંદર તેનો પુત્ર-એટલે કે તેનો શબ્દ-નીકળે છે. તેની ઇચ્છાથી શું શું ઉત્પન્ન થાય છે તે આગળ જણાશે. અંધારું કેમ ઉત્પન્ન થાય છે, અગ્નિથી તે કેવી રીતે ફર થાય છે તે આગળ જાણર પડશે.

એક ઇચ્છાના ચાર ભાગ કેવી રીતે થાય છે. એક છતાં અગ્નિથી ચાર રૂપે કેવી રીતે દેખાય છે તે સમજાશે. જો તમે ભગવાનને નહિ જાણો તો તમે અંધારા તબેલાની અંદર છો એમ સમજજો.

૮. ભગવાનની ગુપ્ત વાતો સંબંધી હું બાળકના જેવો હતો, પણ તેની શક્તિથીજ હું મહિમા લાખી શક્યો. લખવાનું કારણ મારે માટે તે અનુભવ યાદ રાખવાનું હતું; અથવા તો પ્રભુને માર્ગે ચડેલા ખીજ લોકોને તે અનુભવ ઉપયોગી થાય.

૯. જોકળ બહોમીનાં ખીન્નં પુસ્તો છે તે
 ઘણાં તત્ત્વજ્ઞાનનાં છે. તેનાં ખીન્નં પુસ્તકમાં
 ગુરૂ અને શિષ્યનો થોડોએક સંવાદ નીચે
 પ્રમાણે આપેલો છે:—

શિષ્ય:— પૂજ્ય ગુરૂ! જ્યારે શરીર મરે છે
 ત્યારે આત્મા કયાં જાય છે ?

ગુરૂ:— આત્માને કયાંય જવાની જરૂર નથી.
 બહારનું શરીર સંબંધીનું જીવનજ
 આત્માથી જુદું થઈ જાય છે, પણ
 આત્માની અંદર સ્વર્ગ અને નર્ક
 બન્ને રહેલા છે. ભગવાનનું રાજ્ય આ
 દેખાતી બહારની દ્રષ્ટિથી મળતું નથી.
 કોઈ એમ ન કહી શકે કે આ રહું,
 હું જતાવું. તેનું ધારણ કે તે તમારી
 પોતાની અંદર છે. સ્વર્ગ અને નર્ક
 બન્નેમાંથી જેમાં જીવ આસકત હોય
 છે તેમાં તેનો આત્મા રહે છે.

શિષ્ય:— ત્યારે માણસનું શરીર કેવું છે ?

ગુરુ:— બહારનાં જગત જેવું. જેમ જગતના અંતર્યામીમાંથી જગત ઉત્પન્ન થયું છે તેવીજ રીતે જીવના અંતર્યામીમાંથી જીવનું શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. પિંડ છે તેવું બ્રહ્માંડે. પ્રભુએ દ્રવ્ય જગતમાંથી માણસને બનાવ્યો છે અને તેમાં પોતાનો પ્રાણ રેડ્યો છે.

શિષ્ય:— જ્યારે બધી ચીજોનો પ્રલય થશે ત્યારે આ દ્રવ્ય જગતનું શું થશે ?

ગુરુ:— માત્ર સ્થુલ પદાર્થનોજ પ્રલય થાય છે. પંચમહાભુત, સૂર્ય, ચંદ્ર અને તારા અને અંદરનું જગત તો હંમેશાં દ્રવ્ય અને વ્યક્ત રહે છે. અંદરના જગતમાં જીવે સાફ અગર ખરાબ કર્યું હોય તે જીવું થાય છે અને જેવાં જેવાં કર્મ તેવાં તેવાં જન્મ લેવા જીવો પાછા ઉત્પન્ન થાય છે.

મહાત્મા જોકે ખૂબ ખડોમી ૧૯૨૪
 માં સમાધિસ્થ થયા હતા. તે વખતે
 તેણે પોતાના પુત્ર ટોળીયાને પોતાનાં
 બિછાનાં પાસે બોલાવ્યો અને કહ્યું
 “તને કંઈ મધુર સંગીત સાંભળાય છે?”
 ત્યાર બાદ ઘરનું બારણું ઉઘાડવાનું
 કહ્યું, કે જેથી તે દિવ્ય અને મધુર
 સંગીત બરાબર સાંભળી શકાય. પછી
 તેણે પૂછ્યું “ઘડીયાળમાં કેટલા વાગ્યા
 છે?” તેના કુટુંબના માણસોએ જવાબ
 આપ્યો “બે” વાગ્યા છે. તેમણે કહ્યું
 “મારો વખત હજી આવ્યો નથી,
 ત્રણ કલાક પછી મારો વખત આવશે.”
 થોડો વખત બાદ ફરી કહ્યું કે “હું
 સર્વશક્તિમાન પ્રભુ મને તમારી ઈચ્છા
 પ્રમાણે બચાવો મારા પર કૃપા કરો
 મને તમારાં રાજ્યમાં લઈ જાઓ.”
 ત્યારબાદ તેની સ્ત્રીને બોલાવી પોતાનાં

પુસ્તક માટે અને કેટલીએક વ્યહવારિક
બાબત માટે સૂચના આપી કહ્યું કે
તું પણ મારા પછી વધારે જીવીશ નહિ.
તે પ્રમાણે તે વધારે વખત જીવી નહિ.

પોતાના પુત્રોની રજા લેતી
વખતે તેણે કહ્યું “હું હવે સ્વર્ગમાં
જઈશ” ત્યાર બાદ મોટા પુત્રને
બોલાવ્યો. તેને બોલાવી પોતાનું શરીર
જરા ફેરવવાનું કહ્યું. ત્યાર પછી તેણે
ઉંડો શ્વાસ લીધો અને પોતાના
આત્માને શરીરથી છૂટો કરી ગયા—એવી
ઉંચી દશામાં કે જેઓને અનુભવ હોય
તેજ તે જાણી શકે છે.

અનુવાદક.

નીચેના પુસ્તકો હસ્તલીખીત તૈયાર છે
અને છપાવવાની સગવડ થયે પ્રસિદ્ધ કરવામાં
આવશે:—

૧ સેવા કુંજ.

૨ અમૃતના ઝરણાં.

૩ માયા.

૪ હિંદની વિદ્યાકળા.

અમૃતલાલ લક્ષ્મીચંદ્ર જોખાણીની
દેખરેખ નીચે ચાલતી

ઝવેરી ચંદુલાલ એલ. જોખાણી એન્ડ કું.

ચાલુ જમાનાને અનુસરતી ઉત્તમ કારીગીરીવાળા
મનપસંદ હીરા, મોતી, સોના, ચાંદીના દાગીનાને
મોહક સ્ટોક તૈયાર છે તેમજ ગોર્ડર આપવાથી
વાયદાસર તૈયાર કરી આપવામાં આવે છે.

એક વખત મુલાકાત લઈ એકજ ભાવ
તેમજ ચોખ્ખા માલ માટે ખાત્રી કરવાની વિનંતી
કરવામાં આવે છે.

ડે. ઝવેરી ખજાર નં. ૧૬૯-૭૧. મુંબઈ.

તારનું સરનામું:-
"HEMVANTI."

ટેલીફોન નં.
૨૦૬૯૬.

